

法象 計三十六則

陰陽 計二十八則

五行 計二十四則

象緯 計十則

日月 計二十八則

薄蝕 計八則

星辰 計二十二則

北辰 計九則

風雨 計二十二則

雷電 計十八則

電霰 計六則

雲氣 計十四則

虹霓 計八則

霜露 計十五則

冰雪 計十二則

古學彙纂

法象上編
卷之八上

古學彙纂卷八

師

婁東李繼貞散尹父

評定

同社

浙水查繼佐伊璜父

參訂

鹿城顧錫疇九疇父

同邑關

源浚逢父

州周肯雍芭烝父手輯

門人古吳陸行簡敬中父較正

法象編

法象

計三十六則

河圖括地象曰易有太極是生兩儀兩儀未分其氣混沌清濁既分

伏者為天偃者為地

山墳曰清氣未升濁氣未沉遊神未靈五色未分中有其物實而

性存○謂之混沌○混沌為太始○太始者元胎之前也○太始之數一一為

太極○太極者天地之父母也○一極易天高明而清○地博厚而濁○謂之

○通○出○兩○儀○原○委○是○太○極○圖○本○子

太易○太易者天地之變也○太易之數二○為兩儀○兩儀者陰陽之形

也○謂之太初○太初者天地之交也○太初之數四○盈易四象變而成

萬物○謂之太素○太素者三才之始也○太素之數三○盈易天地孕而

生男女○謂之三才○三才者天地之倫也

○折○義○確○至○

白虎通曰○天之為言鎮也○居高理下○為人鎮也○地者易也○言懷養萬

物○交易變化也○始起之天○先有太初○後有太始○形既成名曰太素

混沌○相連視之○不見聽之○不聞○狀後剖判○清濁既成○精出曜布○度物

施生精者為三光。號者為五行。生情情生神明。神明生道德。道德
生文章。故太初者氣之始也。太始者形之始也。太素者質之始也。
陽倡陰和。男行女隨也。天道左旋。地道右周。何以為天地動而不別
行而不離。所以左旋右周者。猶君臣陰陽和對之義。男女摠名為人。
天地無摠名。何曰天。曰地。方不相類。故無摠名也。君舒民疾。卑者宜
勞。天所以反嘗行。何以為陽。不動無以行其教。陰不動無以行其化。
雖終日乾。亦不離其處也。故易曰終日乾。反復道也。
祛疑說曰。天自統開于子。輕清之氣一萬八千年升而為天。天之精
華凝結而為日月星辰成象。既著功用乃行。地統開于丑。重濁之氣

一萬八千年凝而為地。之靈氣融結而為山川河嶽成形既定。時

國語曰九黎亂德民神雜揉顓頊受之乃命南正重司天以屬神陽

位長正也周禮命大正黎司地以屬民大當為北陰位也周使浚

宗伯掌祭祀。舊嘗無相侵瀆是謂絕地天通其後三苗復九黎之德。後浚行凶德

如堯浚育重黎之後堯平三苗之亂浚不忘舊者使浚典之以至于

夏商故重黎氏世叙天地而別其分主者也。

天官書曰御則觀象于天俯則形類于地天則有日月地則有陰陽

天有五星地有五行天則有列宿地則有州域三光者陰陽之精氣

○理○角○鐘○華○修○之○思○
本在地而聖人統理之

纂要曰、脩極法象之名、
東西南北曰四方、四方之隅曰四圍、天地四方曰六合、天地

曰二儀、以人參之曰三才、四方上下謂之宇、往古來今謂之宙、或謂

天地為宇宙、凡天地元氣之所生、天謂之乾、地謂之坤、天圓而色玄、

地方而色黃、日月謂之兩曜、五星謂之五緯、日月星謂之三辰、

玄真子曰、碧虛冥范、飄輪幹乎乾、湫盤浮乎坤、紅明環乎天、衢井井

為矣、降斗為寒、繇是四時旋而萬物遷、斯造化之亞矣、朕非造化之

元哉、

參兩篇曰、地所以兩分剛柔男女而效之法也、天所以參一太極兩

洞○晰○兩儀之理故言○之○無○不○了

儀而象之性也。一物兩體氣也。一故神兩故化。此天之所以參也。地
純陰凝聚于中天。純陽運旋于外。此天地之嘗體也。恒星二十八宿不動。
○恒○星○七○曜俱繫天地而著故開闢○無殷義
純繫乎天。與浮陽運旋而不窮者也。日月五星逆天而行。并包乎地。
者也。地在氣中。雖順天左旋。其所繫辰象隨之。稍逢則及。移徙而右。
爾間有遲速不齊者。七政之性殊也。月陰精反乎陽者也。故其右行。
最速。日為陽精。狀其質本陰。故其右行雖緩。亦不純繫乎天。如恒星
不動。金水附日。前後進退而行者。其理精深。存乎物感可知矣。鎮星
地類。狀根本五行。雖其行最緩。亦不純繫乎地也。火者亦陰質為陽。
華焉。然其氣比日而微。故其遲倍日。惟木乃歲一盛衰。故歲歷一辰。

辰者日月一交之次有歲之象也

又曰地物也形下形上天神也物無喻神之理相資為用顧有地斯有天若其配朕爾地

有升降日有修短地雖凝聚不散之物狀二氣升降其間相從而

已也惟○有○二○氣○升○降○天○地○乃○以○不○毀○陽日上地日降而下者虛也陽日降地日進而上者盈也此一

歲寒暑之候也至于晝夜之盈虛升降則以海水潮汐驗之為信

也

皇極經世曰觀天文者觀星而已察地理者觀山水而已○註曰二

千八宿以別分野謂之經星不動其餘列星在朝象官在野象物故

觀星可以知天文以星測天以山水測地是即顯微法山起西北水聚東南兩戒三條四瀆五嶽如肢體

古史考 卷之四 去泉曰

脈絡故觀山水可以知地理天奇地偶故星一而山水二也辰為天
體土為地體辰者無物之氣以是觀之知其廓狀太虛能容物也土
者有形之物可見以山水觀為益知其不辭重大能負物也辰為太
虛土為太物星與山水有量而二者無窮是天地之體也
觀物篇曰天之大陰陽尽之矣地之大剛柔盡之矣陰陽盡而四
成焉剛柔盡而四維成焉夫四皆四維者天地至大之謂也又曰
天生于動之始則陽生動之極則陰生太陽為日太陰為月少陽
為星少陰為辰日月星辰交而天之體盡之矣地生于靜靜之始則
柔主靜之極則剛生太剛為火太柔為水少柔為土少剛為石水火

土石交而地之體盡之矣。又曰形可分神不可分。天可分為日月

星辰。地可分為水火土石。而神無不在。故不可分也。不但此也。天分

為地。分為萬物。而道固未嘗分也。

確論

又曰天圓而地方。天南高而北下。是以望之如倚蓋焉。地東南下西

北高。是以東南多水西北多山也。天依形地附氣。天地自相依附也。

又曰天以氣為主體為次。地以體為主氣為次。故天地所生之物

亦如之。

破諸說之訛

衍義曰天圓如虛毬。地斜隔其中。西北之高戴乎天頂。故北極出地

總三十六度。降及東南履乎天末。故南極入地亦三十六度。

天又志曰地居天內天大而地小表裏有水四海之表浮於元氣之

上天地者乘元氣載水而行也又曰天在地外水在天外水浮天

而載地者也易之晉卦坤下離上以證日出於地明夷之卦離下坤

上以證日入於地需卦乾下坎上此亦天八水中之象也

疏義曰天體圓徑一而圍三故數奇因名曰陽地體方方徑一而

圍四故數偶因名曰陰

秘函曰北極正乎上南極正乎下故月經星之運日月而狀皆時

而狀千萬歲而狀天之有靜也春游過東三萬里夏游過南三萬里

秋游過西三萬里冬游過北三萬里地之有動也天主于動所以有

山謂地有山四游

靜者地鎮之也。地主于靜，所以動者天扶之也。天而無靜，則無晝夜。
動○靜○互○相○為○用○

地而無動，則無寒暑。

博物志曰：天地神不足，故女媧氏練五色石以補其闕，斷鰲足以立

四極。其後共工氏與顓頊爭帝，而怒觸不周之山，折天柱，絕地維，故

天後傾西北，日月星辰就焉。地不滿東南，故百川水注焉。
此下專論天

春秋說題詞曰：天之為言，顯也。居高理下，為人經紀，故其字一大以

鎮之。此天之名義也。天之為體，中包乎地，日月星辰屬焉。
一○言○蓋○天○之○體○用○

物理論曰：天者，旋也。均也。積陽純剛，其體迴旋，羣生之所大仰也。
又曰：水土之氣升為天，九天之際曰九垓。言階級有

九日月謂之兩曜五星謂之五緯日月星謂之三辰亦曰三光日月

五星謂之七曜數○千○古○之○未○數○天河謂之天漢凡天去地二億一萬六千七百八十

一里半度地之厚與天高等天南北相去二億三萬三千五十七里

二十五步東西短減四步

甄曜度曰周天三百六十五度四分度之一天一度為千九百三十

二里則天地相去十七萬八千五百里○以○度○數○推○測○非○詭○語○

天論曰列星隨旋日月遞炤四時代御陰陽大化風雨博施萬物各

得其和以生各得其養以成○善○言○天○之○功○用○不見其事而見其功夫是之謂神皆

其所以成莫知其無形夫是之謂天

呂氏春秋曰天有九野中曰鈞天東曰蒼天東北曰旻天壯曰玄天

西北曰幽天西曰昊天西南曰朱天南曰炎天東南曰陽天

天文考曰言天體者三家蓋天家曰天似蓋笠地法覆槃天地各中

宗之

高外下北極之下為天地之中三光隱映以為晝夜蓋以日在南為

晝在北為夜也宣夜家曰天無質仰而瞻之高遠無際蒼，朕也日

眾星浮生虛空之中或謂之玄者非以色也從北極而言則曰玄

也渾天家曰天包地外如鷄卵之以白包黃周天三百六十五度四

分度之一半復地上半露地下二端為南北極北極出地三十六度

其候

南極入地三十六度兩極相去一百八十二度半強赤道帶天之弦

三說各有所見而渾天為確故今古

測推本此不爽

去南北極各九十一度半強夏至日去北極六十七度而強冬至日

去北極一百一十五度而強春秋分去北極九十一度蓋言日在地

上為晝在地下為夜也

後極之高低定之寒暑晝夜說本天家而小變之

昕天論曰冬至極低天運近南故日去人遠斗去人近北天氣至故

冰寒也夏至極起天運近北故斗去人遠日去人近南天氣至故蒸

熱也極之高時日所行地中淺故夜短天去地高故晝長極之低皆

日所行地中深故夜長天去地下故晝短

衍義曰天左旋而東日右行而西狀天一日一周日行一度其行速

以日月占天則天無總義矣

年月而左故日亦隨天而行夏出寅入戌冬出辰入申春秋出卯入

酉出為晝入為夜雖係乎日之出入其行則繫乎天。夏行地下淺
即行亦淺故行南陸為暑天冬行地下深日行亦深故行北陸為寒
春行東陸秋行西陸為寒暑之中冬至日起星紀右行而日移一度
天左旋一周而過一度日巡六甲與斗相逢此天日之交也。
又曰先天以日月星辰配乾兌離震日為陽中陽月為陽中陰星為
陰中陽辰為陰中陰月晝可見故為陽中陰星夜可見故為陰中陽
辰不可見故為陰中陰辰者天壤也。日月星托焉辰雖不可見而天
晝直嘗見故不用之。用者用之所宗也。已上專論天。
元命苞曰地者易也。言養物懷仁交易變化含吐應節故其立字比
地。以配。

天為義

力于一者為地也

淮南子曰地有九州八極九州之外有八埏八埏之外有八紘八紘

之外有八極八極之廣東西二億三萬三千里南北二億三萬一

五百里夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里東

○畫○地○之○義○

西為緯南北為經也

○萬○物○資○生○

白虎通曰地者元氣所生萬物之祖也土地皆有形名而人莫察焉

十○形○備○極○地○勢

有龜龍體有龍鳳貌有弓弩勢有斗升象有張舒形有塞閉容有隱

真之安有累郊之危有膏腴之利有壻壻之害此十形者地勢之始

陰陽之所極也

鑿○露○曰○地○卑○其○位○所○以○承○天○也○上○其○氣○所○以○養○陽○也○暴○其○形○所○以○為○終○也○著○其○情○所○以○為○信○也○受○其○死○所○以○歲○終○也○獻○其○生○所○以○助○明○也○成○其○事○所○以○助○位○也○歸○其○功○所○以○致○義○也○

外○紀○曰○禹○開○九○州○通○九○道○使○章○亥○步○自○東○壺○至○于○西○陲○二○億○二○萬○三○

千○五○百○里○七○十○一○步○又○使○豎○亥○步○自○南○極○至○於○北○陲○二○億○三○千○五○百○

里○七○十○五○步○四○海○之○內○東○西○二○萬○八○千○里○南○北○二○萬○六○千○里○

考○靈○耀○曰○地○有○四○遊○冬○至○地○上○北○而○西○三○萬○里○夏○至○地○下○南○而○東○三○

萬○里○春○分○二○分○其○中○矣○地○嘗○動○不○止○譬○如○人○在○舟○而○坐○舟○行○而○人○不○

覺○七○戒○六○蠻○九○夷○八○狄○總○形○而○言○之○謂○之○四○海○言○皆○近○海○海○之○言○晦○

昏無所覩也

天曰地以名山為輔奇而確依石為之骨骨川為之脉脉草木為之毛毛土為之內土

三尺以上為糞三尺以下為地

地數曰地之東西二萬八千里南北二萬六千里其出水者八千里

受水者八千里出銅之山四百六十七山出鉄之山三千六百九山

此之所以分壤樹穀也有地而財用出戈矛之所發刀幣之所起也能者有餘拙者

不足已上專論地

陰陽

計二十八則

大戴記曰天道曰圓地道曰方方曰幽而圓曰明明者吐氣者也是

含吐

故外景外景者陽幽者含氣者是故內景內景者陰故火曰外景

而金水內景金質陰也吐氣者施而含氣者化是以陽施而陰化也陽之

精氣曰神陰之精氣曰靈袖靈者品物之本也而禮樂仁義之祖也

樂絲陽來而善否治亂所興作也陰陽之氣冬靜其所則靜矣偏則

謂氣俱則雷交則電自仲春至仲秋陰亂則霧和則雨陽氣盛則

為雨露陰氣勝則凝為霜雪陽之專氣為電陰之專氣為霰陽氣

在內如陽陰氣薄之不相入轉而為電陰氣霰電者一氣之化也

在內如陽陰氣薄之不相入轉而為電陰氣霰電者一氣之化也

在內如陽陰氣薄之不相入轉而為電陰氣霰電者一氣之化也

在內如陽陰氣薄之不相入轉而為電陰氣霰電者一氣之化也

在內如陽陰氣薄之不相入轉而為電陰氣霰電者一氣之化也

陰陽

卷八

陰陽

十

陰陽

南華曰至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成

和而物生焉或為之紀而莫見其形有紀綱而消息滿虛一晦一明

日改月化月有所為而莫見其功生有所乎萌死有所乎歸始終相

反乎無端而莫知乎其所窮生則恍惚死則杳冥無端莫知終始非是也則孰為之宗

南華

經

列子曰天地之間有氣理有氣理也者形而上之道也生物之本也氣

也者形而下之器也生物之具也

曰不生者能生不化者能化生者不能不生化者不能不化

冲虛

文曰不生者能生不化者能化生者不能不生化者不能不化

曰○生○者○理○之○必○終○也○終○者○不○得○不○終○亦○如○生○者○之○不○得○不○生○而○欲○恒○
其○生○畫○其○終○惑○于○數○也○天瑞

鵠○宛○子○曰○天○者○誠○其○日○德○也○日○誠○出○誠○入○南○北○有○極○冬○日○至○而○北○故○

莫○弗○以○為○汰○則○取○中○于○天○者○信○其○月○刑○也○月○信○死○信○生○

終○則○有○始○故○莫○弗○以○為○政○取○正○于○天○者○明○星○其○稽○也○

各○以○序○行○故○小○大○莫○弗○以○章○天○者○因○時○其○則○也○四○時○當○名○代○而○不○于○

故○莫○弗○以○為○必○然○王鉄

汰○言○曰○或○問○天○曰○吾○於○天○歟○見○無○為○之○為○矣○或○問○彫○刻○衆○形○者○匪○天○

歟○曰○以○其○不○彫○刻○也○如○物○刻○而○彫○之○焉○得○力○而○給○諸○

太玄經曰天以不見為玄地以不形為玄人

○萬○能○顯○仁

欝化精也十月純陰用事陽地與黃泉隱魄榮也十一月中與藏其體

狀後人與思慮舍至精也

榮華言與而理真文子曰陰難陽萬物昌陰為陽所制萬物昌陽復陰萬物湛陽為陰

物湛息十物冒無不贍也物湛無不樂也物樂則無不治矣陽氣蓄

月即前也物冒無不贍也而後能施陰氣積而後能化未有不蓄積而能化者也故聖人慎所

積陽滅陰萬物肥陰滅陽萬物衰故王公尚陽道則萬物昌尚陰道

則天下亡上德篇

○獨○有○所○見○

繫露曰天之成功也少陰與而太陰不與少陰在內而太陰在外故

○

○

○

○

○

○

○

○

○

霜加雪而雪加空者宣地而已不逮物也

又曰陽始出物亦始出陽方盛物亦方盛陽初衰物亦初衰物隨陽

而出入數隨陽而終始三王之正隨陽而更起以此見之貴陽而賤

陰也故數日者據晝而不據夜數歲者據陽而不據陰

又曰天者萬物之祖也萬物非天不生獨陰不生獨陽不生陰陽與

天地參狀復生

韓康伯曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之狀哉莫不獨化於太

虛歟爾而自造矣造之非我理有玄應化之無主數自冥運故不知

所以狀而况之神矣夫惟知天之所為者窮理體化坐忘遺始至虛

而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道

神而冥乎神也漢疏

亦○賴○一○氣○以○生○

化書曰陰陽相搏根而生芝菌燥濕相育不母而生蠓蟻是故世

人體陰陽而根之數燥濕而母之無不濟者

此○言○氣○必○資○理○

文始經曰天地雖大不能芽空中之核陰陽雖妙不能卵無雄之雌

李大武曰謂造化無窮乎而有時乎救歛謂造化有窮乎而有時乎

生育狀則造化畢不可測乎太易有之淩其見天地之心此何以解

透○理○名○言○

也天地之化無斷續而天地之心有隱見當夫春而萬物熙上狀夏

而萬物由上狀此非天也之神工妙用誰為之者狀人徒見萬化自

熙○耳○自○油○耳○而○未○見○天○地○之○所○以○為○心○者○何○如○也○天○地○之○化○散○
在○萬○物○而○萬○物○不○自○見○也○
趙○秉○忠○曰○天○地○之○化○真○闢○在○南○專○翕○在○北○羣○彙○之○生○歟○華○在○上○根○茲○
在○下○人○心○之○理○感○應○在○著○歸○藏○在○微○厚○蓄○之○義○也○
丘○延○翰○曰○太○極○未○分○之○先○天○地○人○物○未○有○也○冲○漠○朕○兆○惟○一○氣○耳○一○
氣○既○分○輕○清○為○天○重○濁○為○地○輕○清○之○精○上○而○列○日○月○星○辰○重○濁○之○精○
下○而○結○山○河○草○木○一○陰○一○陽○兩○儀○奠○位○天○地○生○成○人○稟○理○氣○混○朕○中○
處○陽○變○陰○合○五○氣○以○生○五○氣○流○行○八○卦○象○位○八○卦○既○定○四○方○始○正○而○
變○化○無○窮○焉○

性理曰動而無靜、而無動物也。有於一形則滯動而無動靜而無靜神

也。神則不離于形動而無動靜而無靜非不動不靜也
謂動中有靜

物則不通神妙萬物

邵子曰天變時而地應物時則陰變而陽應。先天八卦自震至乾是

也。物則陽變而陰應。自吳至坤是陽變陰故時可逆知物必順成則

是以陽迎而陰隨陰逆而陽順。又曰陽不能獨立必得陰而後立。

故陽以陰為基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽為唱。

蔡西山曰動者為天天有陰陽陰陽之中又各有陰陽故有太陽太

陰少陽少陰以為日月星辰是為天之四象有日月星辰而後有

為理深

之理

說○變○化○後○無○如○此○精○折○泄○盡○造

寒晝夜四者天之所以變也。暑寒晝夜變乎物之性情形體之性。寒變物之情。晝變物之體。萬物之所以感於天之變也。靜者為地。有剛柔之形。夜變物之體。萬物之所以感於天之變也。靜者為地。有剛柔之剛柔之中。又各有剛柔。故有太剛太柔。少剛少柔。以為水火土石。是為地之四象。有水火土石。而後有雨風露雷四者。地之所以化也。雨風露雷化乎物之走飛草木。而化物之走風化物之走風。萬物之所以應于地之化也。朱子曰。太極只是一理。陰陽只是一氣。又曰。元亨誠之通動也。利貞誠之復靜也。元者動之端也。本乎靜貞者靜之質也。著於動一動一靜循環無端而貞也者。萬物之所以成終而成始者也。故人雖不

能不動而立入極者必主乎靜則其著乎動也無不中節而不失其

本然之靜矣近思錄

程子曰天下之理終而復始所以恒而不窮恒非一定之謂也一定

則不能恒矣惟隨時變易乃嘗道也天地嘗久之道天下嘗久之理

非知道者孰能識之又曰動靜無端陰陽無始

又曰天地日月一也月受日光而日不為之虧月之光日之光也

天氣下降而至於地地中生物者皆天氣也雖無成而代有終者地

之道也

吾承一易之胃直曰食易民可勿成惟育者廣之

聰明未有得其彷彿者也。陰陽交狀後生物。生狀後有象。立而

陰陽隱凡可見者皆物也。非陰陽也。朱子曰：陰陽盈天地間其消息

觸目皆陰陽說得何等高透

閤闢終始萬物觸目之間有形無形無非是也。連陰陽之本者固不

指生物而謂之陰陽亦不別求陰陽於物象見聞之外也。

又曰：東坡曰：先之為德不可見也。所可見者萬物資始而已。朱子曰：

四德之元猶四時之春五嘗之仁乃天地造化發育之端萬物之所

從出故曰萬物資始。取其始於是也。存而察之心目之間體段昭狀

未嘗不可見也。惟知道者識之。

精鑿之論

青囊曰：氣者理之用也。形者氣之迹也。理非氣不見。氣非形不行。氣

動而無嘗所形靜而有嘗位故古之聖人因位以相形目形以審氣

○說○朱○子○之○說○而○暢○發○之

王陽明曰陰陽一氣也一氣屈伸而為陰陽動靜一理也一理顯隱

而為動靜春夏可以為陽為動而未嘗無陰與靜也秋冬可以為陰

為靜而未嘗無陽與動也所謂動靜無端陰陽無始在知道者默而

識之非可以言語窮也

○字○義○可○變

顧涇陽曰陽生於子而寔始於亥子亥為孩有長之義陰生於午

而寔始於巳巳之為言止也聖人扶陽抑陰之意具見於此明文

五行

計二十四則

易解曰五行蓋交相成者也○多○一○其○性○而○交○相○為○用水火木金不得土不得是四者皆不

能成故一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成

九土無定位無成名無專氣水火木金四者成而土成矣故得水之

一得火之二得木之三得金之四而成十○河○南○數○解

書大傳曰天一生水地二生火天三生木地四生金前四疇乃皇極

之體所以達故配其生數地六成水天七成火地八成木天九成金

後四疇乃皇極之用所以行故配其成數天五生土故配之以皇極

一二三四皆由五數而成六七八九是水火木金皆賴乎土而成此

皇極所以為八疇之要樞也九疇傳

至理妙義屬發無遺聖經之解

書解曰洪範於水言潤則火燥土溥木敷金飲可知也火言炎則水

洌土蒸木溫金清可知也水言下火言上則木在土中可知也

木言曲直則土圜金方火銳水平可知也金言從革則木變土化水

因火草可知也土言稼穡則水之井洫火之爨冶木金之為器械可

知也木變者灼之而為火爛之而為土也土化者能潤能敷能

飲也大草者草生為醯草柔為剗草剗為柔也水之初有氣而無形

江湖井泉雨霜雪皆逝而不竭其味本甘猶人之真液也水至海則

清矣故出鹽乃天地之炁能絀而不能生能高而不能下

之○初○有○性○而○無○體○麗○於○體○而○苦○於○是○
牧○者○陽○舒○之○中○自○有○陰○歛○之○理○也○
陰○實○之○中○自○有○陽○散○之○理○也○稼○穡○作○甘○者○五○行○冲○和○之○氣○所○成○也○
又○大○傳○曰○貌○之○不○恭○此○金○沴○木○木○貌○配○視○之○不○明○惟○水○沴○火○火○貌○配○言○之○
不○逆○惟○火○沴○金○金○言○配○聽○之○不○聰○惟○土○沴○水○水○聽○配○思○之○不○睿○惟○金○木○水○
火○沴○土○土○思○配○王○者○視○明○禮○修○而○麟○至○思○睿○信○立○而○白○虎○擾○言○從○文○成○
而○神○龜○在○治○聰○知○正○而○名○川○出○龍○貌○恭○體○仁○則○鳳○凰○來○儀○洪○範○傳○
關○尹○子○曰○木○之○為○物○鑽○之○得○火○絃○之○得○水○金○之○為○物○擊○之○得○火○鎔○之○
得○水○金○木○者○水○火○之○交○也○

水○潛○故○蘊○為○五○精○火○飛○故○達○為○五○臭○木○茂○故○華○為○五○色○金○堅○故○

五○穀○土○和○故○滋○為○五○味○

曰○天○者○神○也○地○者○形○也○地○濕○而○火○生○焉○奇理至○陽○赫○赫○天○燥○而○

為○肅出於地肅○法○猛○刑○頗○則○神○濕○神○濕○則○天○不○生○水○音○逆○穀○倒○

燥○形○燥○則○地○不○生○火○水○火○不○生○則○陰○陽○無○以○成○氣○度○量○無○以○成○

一○勝○無○以○成○執○五勝五萬○物○無○以○成○類○

子○華○子○曰○陽○中○之○陽○者○火○是○也○陰○中○之○陰○者○水○是○也○陽○中○之○陰○者○木○

是○也○陰○中○之○陽○者○金○是○也○土○居○二○氣○之○中○間○以○治○四○維○在○陰○而○陰○在○

易○而○易○文○物○非○土○不○成○人○非○土○不○生○土○上○方○金○堅○而○土○生○寒○土○上○水○南○方○

談○五○行○原○委○莫○暢○于○此○莫○精○于○此○

湯○極○而○生○熱○
生○火○
東○方○陽○動○以○散○而○生○風○
生○木○
南○方○陰○止○以○收○
而○生○燥○
生○金○
中○央○陰○陽○交○而○生○濕○
生○土○
金○木○水○火○土○五○精○之○總○
也○
寒○熱○風○燥○濕○五○氣○之○聚○也○
水○以○潤○之○火○以○燥○之○土○以○溥○之○木○以○敷○之○
金○以○飲○之○
此○以○其○性○言○也○
水○之○冽○也○火○之○炎○也○土○之○蒸○也○木○之○溫○也○
金○之○清○也○
此○以○其○氣○言○也○
水○在○下○火○在○上○土○在○中○木○在○左○金○在○右○
此○以○其○位○言○也○
水○之○平○也○火○之○銳○也○土○之○圜○也○木○之○曲○直○也○金○之○方○也○
此○以○其○形○言○也○
水○則○因○火○則○革○土○則○變○木○則○化○金○則○逆○草○此○以○其○材○言○也○
水○井○洫○也○火○爨○冶○也○木○金○器○械○也○土○爰○稼○穡○也○
此○以○其○事○言○也○
也○夫○盈○於○天○地○之○間○而○充○物○者○惟○此○五○物○也○

醫道

愛日齋

董子曰土者火之子也五行莫貴於土之於四時也所命者不與

妙理可思

火分功名忠臣之義孝子之行取之土致後乎神無成有終故有忠

父故有孝土者五行最貴者也其義不可以加矣繁露

子之行五行最貴者也其義不可以加矣

五勝極確

班固曰天地之性衆勝寡故水勝火也精勝堅故火勝金剛勝柔故

金勝木專勝散故木勝土寔勝虛故土勝水也白虎通

又曰水木可食金火土不可食何木者陽者施生故可食火者陰

論食殺俱有真理

在內金者齋故不可食火水所以殺人何水盛氣也故食而殺人

火陰在內故殺人壯於水也金木燄氣故不能自殺人也火不可入

其中者陰在內也入則殺人矣水土主內故可入其中金木燄氣

其中者陰在內也入則殺人矣水土主內故可入其中金木燄氣

其中者陰在內也入則殺人矣水土主內故可入其中金木燄氣

其中者陰在內也入則殺人矣水土主內故可入其中金木燄氣

其中者陰在內也入則殺人矣水土主內故可入其中金木燄氣

也精密不可得入也白帟通

淮南子曰木勝土土勝水水勝火火勝金金勝木故木春生秋死王木

而生金王而生金菽夏生冬死菽火也火王而麥秋生夏死麥金也金王而

冬生中夏死王而生水也水王而生土

又曰是故以水和土以土和火以火化金以金治木復反土五行五行貴于相濟

相治所以成器用同上

又曰水生木木生火火生土土生金金生水子生母曰義母生子曰萬事不可恃五行

保子母相得曰專母勝子曰制子勝母曰困以勝繫殺勝而無報以

專從事而有功以義行理名立而不墮以保畜養萬物蓄昌以困舉

事○破○滅○危○亡○天○文○訓

桓○子○曰○五○行○東○方○木○而○丹○章○有○金○銅○之○山○南○方○火○而○交○趾○有○大○海○之○

川○西○方○金○而○蜀○隴○有○名○材○之○林○北○方○水○而○幽○都○有○積○砂○之○地○此○天○地○

所○以○均○有○無○而○通○萬○物○也○鹽鉄論通有

太○極○圖○說○曰○陽○變○陰○合○而○生○水○火○木○金○土○水○陰○盛○故○居○右○火○陽○盛○故○

居○左○木○陽○稱○故○次○火○金○陰○稱○故○次○水○土○冲○氣○故○居○中○而○水○火○之○交○系○

於○上○陰○根○陽○根○陰○也○水○而○木○而○火○而○土○而○金○而○復○水○如○

環○無○端○五○氣○布○四○時○行○也○又○曰○有○太○極○則○一○動○一○靜○而○陰○陽○分○有○

會○易○則○一○變○一○合○力○五○行○具○太○極○五○行○皆○有○具○也○○語○說○盡○

以質而語其生之序則曰水火木金土而水木陽也火金陰也
而語其行之序則曰木火土金水而木火陽也水金陰也又統而言
之則氣陽而質陰也又錯而言之則動陽而靜陰也蓋五行之變至
於不可窮然無適而非陰陽之道至其所以為陰陽者則又無適而
非惟此一太極之本然也

正蒙曰木曰曲直能既曲而反伸也金曰迭革一迭革而不能自反

○開○出○五○行○至○理○字○；真實○

也水火氣也故炎上潤下與陰陽升降土不得而制焉木金者土之
華實也其性有水火之雜故木之為物水漬則生火焚而不離也蓋
得土之浮華於水火之交也金之為物得火之精於土之燥得水之

○作○有○五○而○極○

精○於○土○之○濡○故○水○火○相○待○而○不○相○害○樂○之○反○沫○而○不○耗○得○土○之○精○實○
於○水○火○之○際○也○土○者○物○之○所○以○成○始○而○成○終○也○地○之○質○也○化○之○終○也○
水○火○之○所○以○升○降○物○無○體○而○不○遺○者○也○參○兩○篇○
禮○書○曰○曲○禮○外○事○用○剛○日○內○事○用○柔○日○甲○丙○戊○庚○壬○五○奇○剛○日○也○乙○
丁○己○辛○癸○五○偶○柔○日○也○甲○木○之○剛○己○土○之○柔○故○己○配○甲○乙○木○之○柔○庚○
金○之○剛○故○乙○配○庚○丙○火○之○剛○辛○金○之○柔○故○辛○配○金○壬○水○之○剛○丁○火○之○
柔○故○丁○配○壬○戊○土○之○剛○癸○水○之○柔○故○癸○配○戊○其○相○生○以○相○總○其○相○刻○
以○相○治○故○木○王○則○火○相○水○廢○金○囚○而○土○屯○火○王○則○土○相○木○廢○水○囚○而○
金○屯○土○王○則○金○相○火○廢○木○囚○而○水○屯○火○王○則○土○相○木○廢○水○囚○而○

水王則木相金廢土囚而火死施於一日則為旦暮夜之期施於一
歲則為春夏秋冬之候施於一旬而五行之理亦具矣先王於內外
之事可以不順之乎

又曰夏火用事而火燄咸冬水用事而冰流涸蓋形有餘則神不足

神有餘則形不足此五行之妙也

獨言曰金木水土之相剋也剋制柔也水火金之相剋也柔制剛也

○按○欲示○露○白○席○通○之○外○又○搜○一○指○與○理○仍○字○精○確○

水有質而無骨以土為骨火有氣而無質以木為質然炎上趨下莫

能易也金出於土而堅於土木植於土而堅次於金狀茂草曲直無

定形也柔者剋者柔乎土生金以自輝金生水以自麗母子相養

之○義○也○水○生○木○以○自○枯○木○生○火○以○自○滅○火○生○土○以○自○灰○父○子○相○代○之○
義○也○土○得○水○而○潤○金○得○木○而○利○水○得○火○而○溫○木○得○土○而○榮○火○得○金○而○
瑩○祖○孫○相○報○之○義○也○水○得○土○而○有○歸○火○得○水○而○有○止○金○得○火○而○能○化○
木○得○金○而○成○用○土○得○木○而○著○功○君○師○相○成○之○義○也○土○之○剛○不○若○金○柔○
不○若○木○然○火○煅○之○而○愈○堅○水○漬○之○而○益○澤○金○木○觸○之○而○無○損○埃○塊○益○
剛○柔○之○得○中○乎○其○体○靜○其○質○重○不○洩○不○醎○不○割○不○華○而○洩○者○醎○者○割○
者○華○者○於○此○乎○稟○氣○於○此○乎○歸○根○故○有○容○者○莫○如○土○至○壽○者○莫○如○土○
重○靜○為○君○輕○躁○為○臣○之○義○也○汪○澄○源○著○

天○原○矣○故○曰○勿○之○刀○主○其○形○皆○水○如○金○石○之○產○其○切○亦○凡○一○易○之○氣○

一日之時一年十二月冬至皆肇於子。水位天水生於陽成於陰。
氣始動而陽生氣聚而靜則成水。人之一身貪心動則律生哀心動。
則淚生愧心動則汗生欲心動則精生心一動而水生即天一生水。
之証神為氣主神動則氣隨氣為水母氣聚則水生。
勾芒曰顓頊之時有五官木正曰勾芒火正曰祝融金正曰蓐收水
正曰玄冥土正曰句龍周官之制以修水政則遂人治溝洫稻人設
潞防司險掌固維氏掌禁疎為川谷以導其氣波塘污庫以鍾其美。
天下有雲雨渠之利而無旱乾水溢之虞以修火政則司烜以木
鐸宣火禁司燿變國大救時疾出以食心內以食味而又野焚萊則

五行各有專司可與治時四佐相表裏

罰國失火則罰天下有烹飪炮烙之功而無赫義伏明之患以修金
政則職金揭其數量人宣其厲禁九府設圜三品致貢寶於金利於
刀涿於泉布於布天下有披沙鑄山之利而無折廉鎔恥之奸以修
木政則林麓之禁柞氏掌之澤之荏蒲薙氏掌之藪之薪蒸虞虞掌
之斧斤以時入山林艸木黃落乃伐薪為炭而又櫟楠不斲素題不
拊天下有棟宇器械之用而無撻藥伐天之災以修土政則以土會
辨物生以土宜教種樹藝以土均平賦法以土圭正地域中審不土
季夏勿起土工暢日毋發蓋天下有蕃殖嘉生之佐而無曠土遺民

文

朱翼曰古者四時變國火以救時疾春火氣初旺夏火氣正旺故取
柔木之火以殺熱氣秋火氣初衰冬火氣正衰故取堅木之火以勝
寒氣春取榆柳之火夏取棗杏之火長夏取桑柘之火秋取柞櫟之
火冬取槐檀之火此之謂也
此言五時之變
又曰水性寒也而有華陽之溫泉火性熱也而有蕭丘之寒燄金性
堅也而有佛林之沫金木性浮也而有泉牢之沉木五材寧有寒質

金○布○於○天○下○有○披○沙○鑄○山○之○利○而○無○折○產○之○害○

聖○山○而○下○於○林○之○利○金○木○卦○利○也○而○南○東○平○大○利○也○

又○曰○水○卦○利○也○而○南○華○利○也○風○大○利○也○而○南○蕭○立○之○利○金○卦○

火○卦○利○也○而○南○華○利○也○火○卦○利○也○而○南○華○利○也○

寒○風○春○用○命○也○火○卦○利○也○而○南○華○利○也○火○卦○利○也○而○南○華○利○也○

泰○木○之○利○也○而○南○華○利○也○火○卦○利○也○而○南○華○利○也○火○卦○利○也○而○南○華○利○也○

金○卦○利○也○而○南○華○利○也○火○卦○利○也○而○南○華○利○也○火○卦○利○也○而○南○華○利○也○

金○卦○利○也○而○南○華○利○也○火○卦○利○也○而○南○華○利○也○火○卦○利○也○而○南○華○利○也○

象緯一 計十則

高皇帝曰天左旋日月五星右旋蓋二十八宿經緯并狀附天體而不動

日月五星緯乎天者也朕嘗於天清氣爽之夜指一宿以為主太陰

居星宿之西相去丈許盡一夜則太陰漸過而東矣繇此觀之則是

右旋也

玉堂筆記曰天之有度猶地之有里也一廣畧廣三千里二十八宿

之度本因日行所纏而各本無度也狀其度之最多者莫如東井至

有三十四度其度之最少者莫如觜觿才一度何則井斗之舍非無

星也狀不與日纏相當故其度不得不濶觜鬼之傍非星象也狀日

古事類彙編

卷八 象緯一

古

卷八

纏一二日而其星適與相當故其度不得不狹也

漢書曰天聰明以天象擬合人事時規君休益言紫宮極樞通位帝紀太微四門廣開大道五經

六緯尋術顯士翼張舒布燭臨四海少微處士少微為處士星為比為輔故

次帝廷女宮在後聖人承天賢易色取法于此天官上相上將皆

顯面正朝憂青甚重要在得人李尋

靈憲曰文曜麗乎天其動者有七日月五星是也日者陽精之宗月

者陰精之宗五星五行之精眾星布列體生于地精成于天列屈錯

峙各有攸屬活天文之理在野象物在朝象官在人象神其以神著有五列焉是

為三十五名七曜二一居中央謂之土土平四布於方各七為二十八

舍日月運行歷示吉凶五緯纏次用告禍福中外之官嘗明者百有
二十四可名者三百二十為星二千五百微星之數蓋萬一千五百
二十庶物蠢蠢咸得繫命不朕何得摠而理諸
天文志曰凡天文在圖籍昭昭可知者經星常宿中外官凡百一十
八名積數七百八十三星皆有州國官宮物類之象其伏見早晚邪
正存亡虛實潤涸及五星所行合散犯守陵歷闔食同食曰合變為妖星曰散寸以
內光芒相及曰犯居其宿曰守相冒而長光曰彗四映曰過曰陵經之曰歷相擊曰闔相陵曰食彗李飛流李越次以上曰飛順行以日月薄食氣迫月曰薄日暈適背穴抱珥虹蜺日旁有氣曰下曰流月衡掩日食日珥向外曰抱迅雷風秋怪雲變氣此皆陰陽之精其本在地而上
氣如鐫刺曰穴

天文

哉於天者也政失於此則變見於彼猶景之象形響之應聲是以明

君睹之而寤飭身正事思其咎謝則禍除而福至自朕之符也

○貴○重○人○事○
○挈○是○四○者○則○天○文○思○過○半○矣○

渚岳蒙泉記曰星官之書有曰三垣有曰七政有曰二十八宿有曰

衆星其垣曰天市者明堂之位也太微者朝廷之位也紫微者官室

之位也七政者日月五星是也天子之出以巡狩而有二十八宿者

四方諸國之位也天子之出巡狩而有嘗居明堂之位是也天子之

處燕息而有嘗居紫微之位是也天子之日以聽治而有嘗居太微

之位是也故天市太微之垣有曰帝座而不曰帝者天市帝歲一臨

之○可○處太微○故○帝○日○一○臨○之○也而然故者帝朝夕在焉故稱帝日月五星

合之
是理

必○遵○黃○道○歷○天○街○歲○一○度○事○於○太○微○而○後○出○猶○大○臣○必○稟○天○子○之○命○
於○朝○以○行○其○職○業○也○二○十○八○列○分○列○四○方○各○守○其○野○率○諸○經○星○以○共○
紫○微○之○帝○猶○郡○國○百○司○各○治○其○職○統○其○民○人○以○承○天○子○者○也○紫○微○帝○
可○謂○尊○矣○其○勾○陳○中○一○點○又○曰○天○皇○大○帝○夫○一○宮○豈○容○二○帝○盖○紫○微○
用○事○之○帝○天○皇○主○宰○之○帝○作○星○野○者○其○知○道○乎○朕○紫○微○垣○北○極○謂○之○
天○樞○所○謂○紫○微○帝○矣○而○垣○際○又○有○天○樞○步○天○歌○曰○北○斗○之○宿○七○星○明○
第○一○主○帝○為○樞○精○七○星○名○第○二○第○三○璇○璣○星○第○四○名○權○第○五○衡○開○陽○搖○
光○六○七○名○何○也○嘗○思○古○者○天○子○有○內○朝○外○朝○意○者○紫○微○垣○際○為○內○朝○
太○微○垣○為○外○朝○歟○故○例○有○相○有○三○公○在○焉○此○理○之○可○推○而○知○者○也○朕○

紫微帝朝夕在矣故曰帝而不有五帝內座者何徐而察之五帝座

在天皇大帝之側或以天皇為上皇時見而待坐與此又理之可推

而知者也星野精矣新知錄

叙法議論從易說卦傳化來

天文書曰角二星對荅龍角也物之生惟角莫抑故持先焉生則當

以禮防其爭亢故主疏廟亢者喉也有出納之義廟者禮之所繇也

也禮始于閨門氏為后妃嫡妾所棲為房正心於此故心為乾精也

尾者交合之義箕者杵臼之輔婦職也不溺於色故可進賢斗者量

度人才之象養賢以恤民故耕藉于牽牛有農必有桑故受之女

東方七宿畢心

南方七宿畢心

西方七宿畢心

女有藕斷絲牽珠聯璧合

度人才之象養賢以恤民故耕藉于牽牛有農必有桑故受之女

國空虛故主先喪哭泣司命司祿附之敗曰離喻附之女德之可畏
如此虛則危矣危耗神也梁與墓附之示圖基也虧則淩盈室之為
言寔也○有益藏之義圖書為急故次之以鐸有文事必有武備座為
武庫軍南門附之營壘也王良附之策附之車騎也大圭者揆文教
奮武教之所用武備莫大于牧養故婁主犧牲牧養本之五穀人之
胃谷府也天廩天圉附之天船附之積水附之爭食則有訟故昂主
獄上有詞卷舌附之諸上九州附之昂畢之間有天街分華夷也
為行軍藏府座旗附之參主殺代中二星為大將二肩為左右將二
足前後將也中二小星曰伐天都尉也軍井附之屏附之營寨之象

古書

卷八

三

夢日

禁暴誅亂斯建國封侯故并取其辨州域四瀆附之五諸侯附之南
河北河附之國必有社故天社附之社必有祭故天厨附之鬼者祭
祀之義祭必受昨故柳主飲食有食必有衣星為陽之榮衣裳文繡
所以榮身也有衣不可以無冕故張王珍冕天廟附之大尊附之重
宗冕也厚生利用制禮作樂及鬱鬯矣故翼主禮樂亦主四夷來賓
所及既遠則用車軫周旋不已而後始於角焉務遠畧必開兵端也
天文

書

星象賦曰天之運也一北而物生一南而物死地之平也影長而多

影短而多寒大舍當日之射也

北極
起如
擊

波○濶○割○之○以○三○門○張○之○以○八○紀○其○周○天○也○三○百○六○十○五○度○其○太○地○也○
九○萬○二○千○餘○里○二○十○八○宿○為○羣○生○之○繫○命○一○十○二○次○當○下○土○之○封○圻○
中○衡○外○衡○每○不○召○而○自○至○黃○道○赤○道○亦○殊○途○而○同○歸○天○有○北○斗○星○有○七○
四○星○為○璇○璣○杓○携○龍○角○携○連○魁○枕○參○首○魁○斗○第○一○星○天○有○北○辰○星○有○五○
三○星○為○玉○衡○杓○携○龍○角○携○連○魁○枕○參○首○魁○斗○第○一○星○天○有○北○辰○星○有○五○
為○細○星○最○尊○者○也○第○一○星○主○月○太○子○也○第○二○星○主○日○帝○王○也○亦○為○太○
乙○之○座○最○赤○明○第○三○星○主○五○曜○廉○子○也○第○四○星○為○后○宮○第○五○星○為○天○
樞○眾○星○環○拱○大○帝○威○神○尊○之○以○耀○魄○即○天○皇○配○之○以○勾○陳○也○第○四○星○
女○御○有○四○輔○之○上○相○抱○極○四○星○曰○四○輔○所○以○輔○有○三○公○之○近○臣○華○蓋○
之○象○有○四○輔○之○上○相○抱○極○四○星○曰○四○輔○所○以○輔○有○三○公○之○近○臣○華○蓋○
巽○旁○絕○於○天○津○曰○離○宮○閣○道○列○長○垣○之○百○堵○啓○閭○闔○之○重○闔○文○昌○
星○曰○華○蓋○大○帝○之○位○者○蓋○下○九○離○宮○

卷之八

卷之八

卷之八

卷之八

分四則衆各有屬條并朕

拜大將文昌六星一上將二次將三大理四貴人官門左內二星曰
又勾環十五星屬物曰賤人中之六司祿泰階平而君臣穆抵三台起文昌列
其牢中星貫則囚多虛則開出之
兩相比曰上台中台台下台為天招搖指而天下商招搖北斗東星名
階太乙蹈以上下故曰泰階
東宮則析木之津壽星之野箕為微客又箕為天口房為駟馬房為主車
駕天王對於攝提角為君象故曰天王攝提者言能提斗携角皇極
臨於宦者天市垣中一星明大者謂左角右角左角為天門兩曜之
所巡行陰間陽間五星之所次舍後宮掌於燕息太子承於宗社宗
人宗正內外惇聚於邦家市樓市垣貨殖畢陳於天下
北宮黑帝養也替戲袍人冠狀而蜀處主天市上太微北

終朝而七襄寶之類登漸臺而顧少御輦道而徬徨聞雷霆之隱
聽枹鼓之琅琅南斗主爵祿主文章書之秘府須女玉布
幣名嫫女主嫁娶牽牛主閑梁羽林之軍所以除暴亂星羽林三十五
散在壘壘壁之陣所以備非嘗營室南大軍之營壘也在西宮則天潢
咸池咸池主五車三柱載穀而販也奎為封豕主溝參為白虎石為衡
斬艾為旄頭之北旄頭曰宰制其胡虜天畢之陰畢為邊兵蓄洩其雷
軍旅旄頭之北兩大陵積尸之肅殺鬼一星天目也主視明察奸參旗九旗之部伍
參旗九星在參兩指揮遠近以從命者九旗樵蘓之地出入于苑
星在玉井西南天子之兵旗所以導軍進退也天倉六星主倉谷天
圓天子養禽獸之所萬億之資填積於倉庚天倉四星積厨粟之所

海上之人嘗觀日也者衆陽之長人君之尊天鷄唱曉聖鳥晝後快
歲時占其水旱滄溟應其潮汐織女之室漢家之使可尋飲牛之津
是乎救寧乃有金之散氣水之精液法渭水之橫橋像昆池之刺石
南河北河為越門北河為胡門帝闕于是乎增峻左轄右轄邊荒於
精三川之交鶉火通其耀七澤之國翼軫寓其精軫為車駕主遠客
士之星天弧直而狼顧狼一星為野將主侵掠弓軍市曉而鷄鳴野
微庭執法者廷尉之列太微垣內微皆大夫之象少微者儲君之位處
衡太微執法者廷尉之列太微垣內微皆大夫之象少微者儲君之位處
五星又傷成於鉞誅成於鏑禍成於井鉞一星附井之前德成於衡
南宮則黃龍賦象朱雀成形南赤帝其五帝之座微中三光之庭月
南宮則黃龍賦象朱雀成形南赤帝其五帝之座微中三光之庭月

經言七
阿胸中
詳明

桑臨於大海。若木臨於崑崙。太平太象所以司其出入。南至北至。以節其寒溫。龍山街燭。不能擬其光景。奔父棄杖。無以方其駿奔。月也者。羣陰之統。上天之使。異姓之王。后妃之事。方諸對而明。水決重。暈布而遠。風駛。纔盈。蚌蛤則虜。騎先侵。適闔麒麟。則暗。虎潛。值五星者。一名木為重華。東方春。木于入五。嘗仁也。五事。貌也。人主仁。虧貌。火為熒惑。南方夏。火也。禮也。視也。人主禮。虧視。失。逆。鎮居戊巳。斯為土德。中央夏。土信也。思也。仁義禮智。以信為主。貌吉。視太白主西。秋義也。言也。義虧言失。逆。秋辰星在北。冬水。智也。聽也。智虧聽失。逆。冬今罰見太白。一歲而周天。辰星在。北。冬。傷水。氣。劉見辰星。一歲而周天。比參右肩之黃。如奎大星之黑。同舍而有四方。分天而利中國。五

古學景象

象緯七

三

卷一

星同色。天下偃兵。縮則軍旅不浚。盈則王侯不寧。或向而或背。或遲而或速。金火犯之。而甚憂。五星之變。俱足致殃。營惑太白為甚。營惑故其應尤。歲鎮居之。而有福。此衆星之少署。而七政之馳驅也。天文志曰。夫二曜二氣之精也。五緯五行之精也。二曜俱順行。五緯獨有退逆。何也。三代盛時。天下五緯順軌。無逆行者。周之末造。人紀不修。師旅數起。故五緯始失。嘗度而有逆行狀。則降姬而羸。世道趨未。星軌適嘗亦失。其初與易曰。觀乎天文。以察時變。故觀星紀之逆順。可以懣然愬矣。

天曰南方者太易之立。而天也。之經。七曜行。至易主。當天之經。川

頻易留逆而不居焉此天之常道也

曆書曰曆家言天有黃赤二道月有九道皆強名也月之所經謂之

黃道者以其中也月行在日行之南故謂之赤道其北為黑道為青

西為白則四方之別名也方而強名耳不為之論立春分後青道立秋分後白道立夏

黃謂之九者東西南北有定位中無定在隨方取中故為九者豈直

有五色哉

行之精也

貞定軒中無事耳齋古頌中妓舞水等處

西
白
限
四
大
之
限
冬
少
立
春
一
合
料
青
龍
立
林
中
合
野
向
東
六
真

夏
五
斗
赤
道
立
參
一
五
卦
黑
龍
四
安
關
對

黃山峯山其中日月并月并之南燭隋之赤真其北為黑

讀書曰：聞家言天、地、黃、赤、二道，目育、心、真、智、野、各、也、月、之、明、經、路、之、

是望
 此而
 不取
 黑也
 天之
 骨也
 少也
 七也
 竹也
 至也
 易也
 生也
 當也
 天也
 之也
 至也
 也

天文志曰日為太陽之精主生養恩德人君之象也人君有瑕必露其慝以告示焉月者陰之精也以之配日女后之象也以之比象刑罰之義列之朝廷諸侯大夫之類也

靈憲曰懸象著明莫大乎日月其徑當天周七百二十六分之一地

廣二百四十二分之一日者陽精之宗積而成鳥象鳥而脊三趾陽

之類其數奇月者陰精之宗積而成歟象兔陰之類其數偶其後有

馮焉者羿請無死之藥於西王母姮娥竊之以奔月將往枚筮之於

有黃有黃占之曰吉翩歸妹獨將西行逢天晦芒母驚母恐後且

大昌遂托身于月是為蟾蜍夫日猶火月猶水火則外光水則含景
故月光生于日之所照魄生于日之所蔽當日則光盈就日則光盡也
衆星被曜因水轉光當日之衝光嘗不合者蔽于地也是謂闇虛在
星之微月過則日食之薄其明也由暗視明之無所屈是以望之若
天方於中天天地同明繇明瞻暗之還自奪故望之若水火當夜而
揚光在晝則不明也月之于夜與日同而差微星則不狀強弱之差

日月雖以形相物考其道則有施受健順之差焉星月金水
○明○陰○陽○之○大○義○
人月食而陽施之○又曰食陽之精五載其○則各得其○

所安故日月之形萬古不變若陰陽之氣則循環迭至聚散相盪升
○曝○感○通○之○術○降相求細縕相揉蓋相兼相制欲一之而不能此其所以屈伸無方
運行不息也○又曰日月得天得自朕之理非蒼之形也○○理○到○之○語○
天文攷曰日陽之精也○天之神所棲天左旋日右行而與之會若父
子而行陽度則漸以贏行陰度則漸以縮又其道為賓主月陰之精
也○月之光所借日東出月西生而與之配若夫婦而太日則明生而
舒近日則魄生而疾又其義為君臣○
朱子曰曆法周天三百六十五度四分度之一○左旋於地一晝一夜
則其行一周而又過一度○日月皆右行於天一晝一夜則日行一度

○說○日○月○井○狀○不○素

月○行○十○三○度○十○九○分○度○之○七○故○日○一○歲○而○一○周○天○月○二○十○九○日○有○奇○
而○一○周○天○又○逐○及○於○日○而○與○之○會○一○岁○凡○十○二○會○方○會○則○月○光○都○盡○
而○為○晦○已○會○則○月○光○復○蘓○而○為○朔○朔○後○晦○前○各○十○五○日○月○相○對○則○
月○光○滿○而○為○望○朔○而○日○月○之○合○東○西○同○度○南○北○同○道○則○月○揜○日○而○日○
為○之○食○望○而○日○月○之○對○同○度○同○道○則○月○亢○日○而○月○為○之○食○是○皆○有○嘗○
度○矣○狀○王○者○修○德○行○政○用○賢○去○奸○能○使○陽○盛○足○以○勝○陰○陰○衰○不○能○侵○
陽○則○日○月○之○行○難○或○當○食○而○月○嘗○避○日○故○其○遲○速○高○下○必○有○參○差○而○
不○正○相○合○不○正○相○對○者○所○以○當○食○而○不○食○也○若○國○無○政○不○用○善○使○臣○
子○皆○君○父○妾○婦○乘○其○夫○小○人○陵○君○子○夷○狄○侵○中○國○則○陰○盛○陽○微○當○食○

必食雖曰行有嘗度而寔為非嘗之變矣

書疏曰日有中道月有九行說見洪範本傳合以陰曆陽曆之說推

之凡月行所交以黃道內為陰曆外為陽曆冬入陰曆夏入陽曆月

行青道冬入陽曆夏入陰曆月行白道春入陽曆秋入陰曆月行朱

道春入陰曆秋入陽曆月行黑道四序離為八節至陰陽之交皆與

黃道相會故月有九道所謂日月之行則有冬有夏也

圖說曰日行一度循二十八舍歲行三百六十五度四分度之一而

為一周天行西陸謂之商行南陸謂之夏行東陸謂之秋行北陸謂

之冬月行十三度十九分度之七二十七日有奇行周天二十九日

九百四十分日之四百九十九而與日會其行有九道

以二分至二分占兩曜自無分毫之與度

脩攷曰立八尺之表夏至日在東井其道欽則晷短故景長尺五十

二分冬至日在牽牛其道幾則晷長故景長丈三尺一寸四分春分

日在婁秋分日在角而晷中故景長七尺三寸六分晷景者所以知

日之南北也立春高分月東循青道而春分上弦在東井圓于角下

弦于牽牛立秋分月西循白道而秋分上弦在牽牛圓于婁下弦

于東井立冬至北從黑道立夏至南從赤道古之致月不在立

春立秋而嘗在二分不在二分之望而在弦者以月得陰陽之平也

狀日之與月會易等平之律皆居至也言者中而失至者今而失至

近君則威損遠君則勢盛月遠日則其光盈近日則其光缺采望則
出西既望則出東望日有九道并與月同此又所以註月令者也
又曰冬至後陽生用事而日反行陰之北方夏至後陰生用事而日
反行陽之南方者蓋陽用事則日氣盛故能進而入于陰方陰用事
則日氣衰故退而反于本方已上合論日月九則
春秋內事曰積陽之熱氣生火火氣之精者為日故陽燧見日則燧
而為火日者陽德之母也○說文曰日者實也太陽之精又君象也
五行傳曰日者炤明之太表光景之大紀羣陽之精衆貴之象也故
日出而天下光明日入而天下冥晦此其效也故日者君父夫兄之

類○中○國○之○應○也○

淮南子曰○歷推日月之往來○周天○如在掌上○日出于暘谷○入於咸池○拂於扶桑○扶桑在碧海中○樹長數千丈○一千餘圍○西輪相

扶故有是謂晨明○登於扶桑之上○爰始將行○是謂朏○斐音明○將明○至于

曲阿○是謂朝明○臨於魯泉○在東方多是謂早食○次于桑野○是謂晏食○

臻于衡陽○是謂禺○中對於昆吾○是謂正○昆吾在靡于鳥○次○山○南○是

謂小遷○至於悲谷○西南是謂晡時○迴于女紀○西方是謂大遷○經于泉

隅○是謂高春○日尚未冥○頓於連石○西北是謂下春○下將冥○爰止義和

爰息六○即六○是謂縣車○義和御日○薄于虞泉○是謂黃昏○渝于蒙谷○

爰息六○即六○是謂縣車○義和御日○薄于虞泉○是謂黃昏○渝于蒙谷○

爰息六○即六○是謂縣車○義和御日○薄于虞泉○是謂黃昏○渝于蒙谷○

日西垂景在樹端謂之桑榆言其光在樹上

廣雅曰日光曰景日景曰晷日氣曰覲因時定名各有意義

日初出曰旭日昕曰晞日溫

曰煦日在午曰停午在末曰映日晚曰旰日西落光反炤于東方曰

對景景在上曰反景在下曰倒影又日名朱明一名耀靈一名陽鳥

日御曰羲和

物理論曰日者太陽之精也夏則陽盛陰衰故晝長夜短冬則陰盛

陽衰故晝短夜長氣為之也四時之義盡于此行陽之道長故日于郊西之北行陰之

道短故出于郊西之南春秋陰陽等故日行中平晝夜平也

天象攷曰黃道者日之所行冬至在斗出赤道南二十四度夏至在

井出赤道北二十四度秋分交于角春分交于奎

通義曰日在牽牛則寒在東井則暑牽牛水宿外遠入故寒東北

火宿內近人故暑已上六則論日

元命苞曰陰精為月日行十三度一日一夜行二萬六千里與鳧飛

相類嘗臍音任而受明精在內故金水內景

呂覽曰月水之精羣陰之本潮有大小月有盈虧月虛則蚌蛤寔羣

陰盈月晦則蚌蛤虛羣陰孳大月盈于天而羣陰化于川

漢書曰月主春南分行東方青道曰東陸立夏夏至行南方赤道曰

南陸立秋至分行西方白道曰西陸立冬至行北方黑道曰北陸

分則同道至則相過晦而見西方謂之魄行朔而見東方謂之明

音縮亦謂之倒匿猶縮

論月之行極其詳析

衍義曰月一日至四日行晷疾日夜行十四度餘自二十四日至晦

行又太疾日在行十四度餘以一月均之則日得十三度十九分度

之七也遠日則明生而行遲近日則魄生而行疾有君臣之義焉

又曰初三日日將入時月在庚上載生明見西方八月為上弦日初

八時月在丁上十五日為望月初入時月在申上盛于東方七六日

日將出時月在辛上載生魄見平旦二十三日為下弦日將出時月

在丙上三十日為晦日月相會為之晦日月相對謂之望也

釋名曰朏數語及月之義月未成明也小月月生三月曰朏也魄月始生魄狀也

大月月生三日曰魄也月闕也滿則缺也晦死為灰月光盡

似之也朔蘓也月死復蘓生也弦月半之名也其形若張弓弦也望

月滿之名也日月遙相望也借月為光宋儒俱主此說

隋書曰月陰之精也其形圓其質清月光照之則見其明日光所不

照則謂之魄故月望之日日月相望人居其間盡睹其明故形圓也

二弦之日日照其側人觀其旁故半明半魄也晦朔之日則日照其

表入在裡故不見也

占侯書曰月者太陰之精積而成象魄質含影稟月之光以明昭夜

以之配月女主之象也○以之比德刑罰之義也○列之朝廷諸侯大夫
之類也○是以近日則光歛○猶臣近君卑而屈也○遠日則光滿○為其守
道循法○蒙君榮華而體勢伸也○當日則蝕○猶臣僭君道而禍至于寢
滅也○盈極必缺○示不可久盈也○月闕也○陰道臣道寡道○不可使盈理
當恒缺也○其行速○臣下之道也○行有弦望晦朔○遲疾陰陽○政刑之等
威也○政昇平則月清而明○圓而多輝也○○識○透○重○霄○
正蒙曰○月于人為近日○遠在外故○月受日光○嘗在于外人視其終初
如鉤之曲○及其中天也○如半璧狀○此虧盈之驗也○○深○按○月○虛○
又曰○月所位者陽故○受日之光○不受日之精○相望中弦則光為之食

精之不可以二也

天文攷曰月之所以有圓缺者何也曆家謂月朔則去日漸遠故魄

死而明生既望則去日漸近故魄生而明死至晦而朔則又遠日而

明復生若果如此則未望之前西近東遠而始生之明當在月東既

望之後東近西遠而未死之明却在月西矣安得未望載魄于西既

望終魄于東而遡日以為明乎故唯月本無光日耀乃光之說庶為

得之光之初生日在其旁故光側而所見如鉤月漸遠則斜照而光

漸滿蓋側視之則如鉤對視之則正圓也又有說曰陽精猶火陰精

猶水大則有光水則有影故月光生於日之所照月魄生于日之所

辨得倒

卓有所見

不○照○當○日○則○光○明○就○日○則○光○尽○與○日○同○度○謂○之○朔○衝○分○中○天○謂○之○望○
先○盡○体○伏○謂○之○晦○昏○且○側○見○謂○之○弦○此○更○明○矣○狀○明○不○全○瑩○而○似○瑕○
者○又○何○也○或○以○謂○日○月○在○天○如○兩○鏡○相○照○而○地○居○其○中○四○旁○皆○空○水○
也○故○月○中○微○黑○之○處○乃○鏡○中○天○地○之○形○畧○具○形○似○而○非○真○有○是○物○也○
斯○言○近○理○足○破○千○古○之○疑○
彙○徵○曰○月○受○日○光○以○為○明○此○臆○說○也○日○陽○精○月○陰○精○星○則○陰○陽○之○精○
之○間○雜○者○有○精○則○明○日○嘗○盈○而○不○虧○月○有○盈○而○有○虧○陽○饒○陰○乏○陽○全○
陰○半○陰○陽○自○狀○之○理○也○
月○賦○曰○臣○聞○沈○潛○既○義○高○明○既○經○
地○天○有○經○日○以○陽○德○月○以○陰○靈○擅○扶○

光于東沼代月嗣若英于西冥繼月引玄兔于帝臺集素娥于后庭

胸縮朓朓警闕朓斐魄示冲順辰通燭音節堅亮往星澤風月經于增華台室

楊采軒宮軒轅若夫氣霽地表雲歛天未洞庭始波木葉微脫菊散

芳于山椒雁流哀干江瀨升清質之悠降澄暉之霽列宿掩緡

長河韜映柔祗雪凝如雪圓靈水鏡知天連觀霜縞周除冰淨君王

乃散晨歡樂宵宴收妙舞弛清懸去燭房即月殿芳酒登鳴琴薦若

乃涼夜自淒風篁成韻聆皋禽之夕聞聽朔管之秋引于是弦桐練

響音容選和徘徊房露惆悵陽阿聲林虛籟淪池滅波情紆軫其何

託懇皓月而長歌謝莊已上十三則論月

薄蝕

附

計八則

曆志曰。日月君道也。無朏魄之變。月臣道也。遠日盈明。近日益虧。望與日軌相會。則徙而浸遠。遠極又徙而近。交所以著人臣之象也。望而正於黃道。是謂臣于君明。則陽斯蝕之矣。朔而正於黃道。是謂臣壅君明。則陽為之蝕矣。又曰。日者君也。月者臣也。一歲十二會。君臣相見之象。君有失德。臣下專之。故有日蝕之咎。故伐鼓用幣。責上卿。是其禮。退臣道也。

玉海曰。古曆緯及周髀言。日月皆右行于天。月行疾。日行遲。二十九日有餘。月行天一度。退及于日。與之會。每月皆交會。而月或在日道。

表或在裏故不食月與日同道乃食

春秋正義曰日月同處日被月映而形魄不見云日有食之以月不

可見故不言月日食者月掩之也日月之道互相出入或月在日表

從外入內或月在日裏從內出外道有交錯故日食朔則交會故食

必在朔

釋編曰晦朔日月之交東西同度南北同道則月掩日而日為之食

望而日月之對同度同道則月亢日而月為之食

曆書曰日體為月體所蔽故日食日體非有損也日道與月道相交

之處有二若正會于交則月體障盡日體而日暗謂之日既若交不

正但在交之前後而度相近者亦食而不既兩朔之間日月對蹇而
望平分黃衝之半黃道有二交若不當前後而望則月不食望在二
交前後者月必食月體映日而明但涉經度相當其光已滿或于二
交前後對經對緯所受日光傷於大勝陽極反亢故致月體黑暗若
日月為四方四時之氣所蔽皆謂之日月薄也
春秋緯曰日之將蝕則斗第二星變色微赤不明而蝕
正蒙曰日質本陰月質本陽故于朔望之際精鬼反交則光為之食
矣

陳潛室曰日月交會日為月掩則日蝕日月相望月與日亢則月蝕

但天文才遇此際亦為陰陽厄會于人事必有災戾故聖人畏之側
○青○重○人○事○妙○
身修行庶幾可彌災戾耳○又曰日月非真有食也陰陽偏強偏弱
○此○獨○言○理○學○識○更○進○一○層○
之微也日氣弱則月侵黃道而行以魄掩日而日似為食若月氣弱
而行或倚避傾側與月差池則鬼虛而月似為食掩之不宜並而並
宜對而不對皆陰陽之病微狀日月雖弱不與羅計二星相值則不
蝕惟羅計恃強爭道而二曜讓之則見蝕矣
○天○人○相○与○之○際○甚○微○
○星○曆○家○言○數○
○此○論○尤○確○

星辰 言二十二則

皇極書曰天少陽之氣為星星為晝晝變物之形天少陰之氣為辰

辰為夜夜變物之體天之無星處皆辰也

天文攷曰星者日之餘陽象也不以晝現而以夜現陽中陰也乃三

垣之外播為經緯又燦焉莫可觀辰為天之壤陰象也又不從天數

而從地數陰中陰也若其日月之會曜為次舍又何遠而無所極也

春秋說題辭曰星之為言精也陽之榮也陽精為日日分為星故其

字日生為星

京房易傳曰星者陰陽之精萬物之體五行之形其體在下精耀在

天百官之命各因其原○天官書曰星者金之散氣本曰火星衆國

吉少則凶

感精符曰地為山川山川之精上為星各因其州城分野為國脩精

符驗也○說文曰萬物之精上為列星

又曰堯翼之精星在南方牽斗之精星在中央禹參之精星在西方

湯虛之精星在北方文房之精星在東方

星象奏曰大抵列星錯峙各有攸屬在野象物在朝象官在人象神

人君觀象于此故因房星而為明堂因虛危而為宗廟則制作可考

矣因鳥火昴火而知其見於午因昏中旦中而知其見於未則數令

可考矣。以至歲月日星掌於馮相氏之職。星辰變動志於保章氏之官。則人君之所以奉若天道其動亦可見矣。人事修於下則天道應於上。是以天柱平則政教得。翼星明則禮樂興。亢星明則大臣納忠。氏星明則大臣奉度。與夫昴明則獄平。柳明則國安。不監不遠。豈欺我哉。

又曰。夫北辰五星最尊者也。天運無窮而極星不移。所以建帝形張百精與夫運機授度皆係乎此。彼在天與南相近。則太乙之星焉。其主使十六神知風雨水旱之事。則與壯辰固不侔矣。按天文志曰。壯辰第二星主曰帝座也。亦太乙之座。如是則中宮天極星其一明者。

太乙嘗居特言其所居耳非以壯居為太乙是猶太微為五帝之座

而五帝內座乃在華蓋五星之中是也三台六星兩而居起文昌

可不辨

抵太微所以和陰陽理萬物與夫君臣和集皆主乎此彼杓南分三

三星魁一星西三星則謂之三公焉其主宣德化調七政和陰陽則

與三台者有間矣按天文志曰三台一曰天柱三公之位也如是則

所謂在人曰三公在天曰三台特取天人之類而言耳非以三台為

三公是猶角為將相之星乃在北斗而與昴位比是也牛星明大至

俱深開世道故特抽出言之

道昌矣攷之星宿亦曰星明王道昌者蓋牽牛六星不明明明則百穀

登如年穀豐穰吾知是星之明大也必矣若七星雖主衣裳文綉之

事而庶微無以異是其與斗星盛明王道和平殆相若也。婁星明大
天下平矣。攷之五星亦曰天下太平五星循度者蓋婁宿二星郊社
大享之禮夫郊祀明主之盛事吾知是星之明大也。宜矣。若五星雖
主偃兵歌舞之類而休徵無以異是其與織星俱明天下和平殆相
若也。以至箕畢東井之星亦可攷而知之。夫箕者東方之星其星有
四畢者西方之星其星有八星有好風星有好雨。洪範有是說矣。志
曰日月宿在箕者風起又曰日月失中道移而西入畢則彗雨繇此
觀之箕畢之主風雨也明矣。若夫月宿井而有風雨是又東井八星
兼主風雨之事也。彼三階平而風雨時乃其證也。已上泛論星象

分四宮以紀二十八宿條次并狀東方青帝其精為

天文考曰東宮之宿心為明堂有三星中大星天皇也前星太子後

青龍

星庶子欲明忌直房四星為府曰天駟王者祠之大角者天王帝庭

君象明潤其旁各有三星鼎足居之曰攝提象大臣攝提者直斗杓所

指以建時節故曰攝提格亢四星為䟽廟外朝也明大氏四星曰天

根為天子露寢尾九星為九子宮多則後箕四星為敖客曰口舌大星

明直則君無諫間南宮之宿精南方赤帝其東井八星為水事主水衡

有風輿鬼五星為鬼祠事中白為質主喪死祭祀柳八星為鳥注主

草木明古暗凶金火七星頸為員官主急事也物在喉故主急張

六星素為尉主錫客主天尉飲食箕二十星為羽翮主遠客明大禮

紫○兵○軫四星為車主風中兵大起西官之宿奎十六星曰封豕為

溝○清○明吉負凶五星娶三星為聚眾兵起胃三星為天倉明則五昂

七○星○曰○髦○頭○胡○星○也○為○白○衣○會○昂○為○天○之○耳○目○畢○八○星○曰○罕○車○為○邊

兵○明○大○天○下○安○參○三○星○為○白○虎○小○三○星○隅○置○觜○觴○為○虎○首○主○葆○旅○事○

金○木○守○北○宮○之○宿○危○為○蓋○屋○有○屋○象○主○天○子○虛○二○星○為○哭○泣○之○事○火

金○犯○之○營○室○為○清○廟○曰○離○宮○閣○道○下○有○東○壁○二○星○主○文○章○南○斗○為○廟

北○斗○之○宿○以○夏○秋○見○牽○牛○為○犧○牲○又○名○河○鼓○星○婺○女○四○星○其○北○三○星

于○南○方○故○為○南○斗○又○名○黃○姑○星○

曰○織○女○天○女○孫○也○

又○曰○二○十○八○宿○環○列○於○四○方○隨○天○而○西○轉○東○方○七○宿○自○角○至○箕○是○為

蒼龍以收舍而言則房星為大火之中南方七宿自井至軫是為鶉
鳥以形而言則有朱鳥之象虛者北方七宿之中星也昂者西方七
宿之中星也星本不移附天而移天傾西北極居天之中二十八宿
半隱半見各以其時所以必於南方而考之仲春之月星火在東星
于斗鳥在西星昂在南星虛在北仲秋則火轉西西虛轉而南昂轉而東
鳥轉而北至仲冬則虛轉而西昂轉而南鳥轉而東火轉而北來歲
仲夏則鳥浚轉而南矣循環無窮此堯典考中星以正四時甚簡而
明也然聖人南面視四星之中豈徒然哉凡以授民時秩民事而已
已上論二十八宿

天文志曰歲星曰東方春木於人五嘗仁也五事貌也仁虧貌失逆
春令傷木氣則罰見歲星熒惑曰南方夏火禮也視也禮虧視失逆
夏令傷火氣罰見熒惑太白曰西方秋金義也言也義虧言失逆秋
令傷金氣罰見太白辰星曰北方冬水智也聽也智虧聽失逆冬令
傷水氣罰見辰星填星曰中央季夏土信也思心也仁義禮智以信
為主貌言視聽以心為政故四星皆失填乃為之動
又曰凡五星東行曰順西行曰逆順則疾逆則遲通而率之終為東
行矣不東不西曰留與日相近而不見曰伏伏與日同度曰合其留
行逆順掩合犯守變色芒角凡其所主皆以時政五官五事之

得○而○見○其○變○

又○曰○五○星○之○行○過○有○道○之○分○則○循○軌○順○行○天○下○又○寧○年○穀○順○成○過○無○
論道○之○分○則○犯○闕○變○色○為○災○為○兵○曰○吉○曰○凶○未○有○不○關○于○人○事○者○也○

五○星○之○變○俱○足○以○致○殃○熒○惑○太○白○為○甚○而○熒○惑○尤○甚○蓋○熒○惑○火○也○性○

烈○而○不○嘗○又○為○執○法○之○官○司○天○下○過○失○故○其○應○尤○亟○也○
論

又○曰○五○星○有○嘗○色○吉○歲○星○青○熒○惑○赤○填○星○黃○大○白○白○辰○星○黑○又○曰○

五○星○各○有○妖○祥○各○為○吉○凶○

金○星○與○日○司○南○北○之○行○為○羸○與○日○分○南○北○之○次○為○縮○出○早○為○月○食○出○

晚○為○天○妖○主○兵○象○也○木○星○所○在○國○不○可○伐○而○可○以○伐○人○超○舍○為○羸○退○

舍○為○縮○出○入○不○當○其○次○必○有○天○妖○水○星○出○早○為○日○食○出○晚○為○彗○四○時○

不出則天下大饑出於房間主地動也火行一舍二舍為不祥東行疾則兵聚於東方西行疾則兵聚於西方填星失次而上一舍三舍則為大水失次而下二舍有后戚五緯之變又曰水行速金流布故一歲一周天火三月而改故二歲木十二月而雕故十二歲土博厚不遷故二十八歲其周天之遲速如此已上並論五星

博雅曰歲星木宿謂之重星或謂應星熒惑火宿謂之罰星或謂執法鎮星土宿謂之地侯太白金星謂之長庚或謂太囂辰星謂之鈞星太角謂之棟星天宿謂之參旗紫旗紫宮參伐謂之大辰太微房

詳列之星名天○文○如○在○掌○間○

謂之明堂須女謂之婺女參謂之寔沉昂謂之旄頭東井謂之鶉首
張謂之鶉尾軫謂之鳥駕營室謂之承韋北辰謂之太堂天淵謂之
紐茲妃星亦謂之太堂天淵亦謂之三淵軒轅謂之路寢輿鬼謂之

天廟

通考曰瑞星一曰景星形如半月生于晦朔助月為明出于有道之

國亦名德星二曰周伯星黃色煌煌此三○三里人○所不易見朕所見之國大昌三曰含譽光

耀似彗喜則含譽射四曰格澤如炎火下大上銳色黃白起地其見

也則不種而獲不有土功必有大害

陽氣陰盛之氣

又曰星變一曰星晝見主女子為王在馬夾在野為兵又曰臣有

奸心上不明臣下縱橫二曰恒星不見主天子失政諸侯橫暴又曰
象中國諸侯微滅也三曰星聞星聞天下大亂四曰星搖星搖人衆
將勞五曰星隕大星隕下陽失其位災害之萌也又曰衆星墜入失
其所也又曰星墜當其下有戰場國有兵凶則星墜為鳥獸天下將
亡則星墜為飛蟲天下大兵則星墜為金鉄天下有水則星墜為土
國主有兵則星墜為草木兵起國主亡則星墜為沙星墜為人而言
者善惡如其言又曰國有大喪則星墜為龍
又曰妖星者五行之氣五星之變各見其方以為災殃一曰彗星本
類星末類彗彗體無光傳日而為光故夕見則東指晨見則西指在

日南北皆隨日光而指二曰孛星彗之屬也偏指曰彗芒氣四出曰
孛三曰天棓四曰天槍五曰天槐雲如牛狀六曰蚩尤旗類彗而後
曲象旗見則王者征伐四方七曰天衝出如人蒼衣赤頭不動八曰
皇大而赤狀類南極所出其下起兵兵強其衝不利九曰昭明象
十曰白光芒不行所出國起兵多變十曰司危出正西西方之野星
去地可六丈大而白如太白脊目十一曰天棓彗狀如劍長四五丈
十二曰五殘一名曰五鋒辰星出正東東方之野其星狀類辰星十
三口六賊出正南南方之野星去地可六丈大而赤數動有光十四
曰欽莫出正北北方之野星去地可六丈大而赤數動察之中青或

曰赤表下有三星從橫此四野星所出出非其方其下有兵衝不利

十五曰旬始如雄鷄其怒青黑象伏驚十六曰天鈐慧象矛鋒十七

類

曰燭星如太白其出也不行見則滅所燭者城邑亂十八曰蓬星大

祥

如二斗容色白十九曰長庚如一匹布著天此星見兵起二十曰四

鎮星出四隅去地六丈餘二十一曰地維藏充出四隅或曰大而赤

去地二三丈如月始出所見下有亂亂者亡有德者昌又曰流星

天使也自上而降曰流自下而升曰飛大者曰奔奔亦流星也一日

光跡相連曰派星絕迹而本曰飛星

三星以人命名奇甚幻甚

又曰客星有三一曰老子二曰國星三曰溫星老子一星休咎半之

國溫二星皆為咎徵三星錯出乎五緯之間其見無期其行無度已
上論雜星

此以日月聚會為辰與諸解又不同

左傳曰日月之會是謂辰是辰為日月之會日月俱右行於天日行

遲月行疾日每日行一度月每日行十三度十九分度之七計二十

九日過半月已行天一周又逐及日而與日聚會謂此聚會為辰一

歲十二會故為十二辰即子丑之屬是也

此即以五星為五辰

胡旦曰五行在地為物在天為時順其時而撫之故仲春斬陽木仲

夏斬陰木所以撫木辰季春出火季秋納火所以撫火辰司空相阪

累以無土辰秋為徒土以達金辰春通葦渠以達水辰言撫順五辰

則衆功皆成也

金履祥曰按星書稱辰不一如大火謂之火辰水星謂之辰星十二

廣辰之義而極言之

支謂之十二辰日月星謂之三辰五行之時又謂之五辰其義蓋起

於辰巳之辰辰位乃星纏之首歲紀之始也北辰居所為經星之長

水星近輔乎日為行星之長大火天帝之座為舍星之長故三者皆

稱辰焉已上三則論辰

壯辰計九則

玉海曰天圓而動包乎地外天形半覆地上半繞地下其樞紐則在
南北之端焉南極入地三十六度故周迴七十二度嘗隱不見北極

出地三十六度故周迴七十二度嘗見不隱北極有五○燦○展○可○攷○星在紫微中其最中為木乙正在嘗見不隱七十二度之中嘗居其所而不動其旁則經星随天左旋日月五緯右轉皆若環繞而向之蓋太乙如人○然○不○紊○主北極如帝都帝座惟在紫微者据北極七十二度嘗見不隱之中故有北辰之號而嘗居其所蓋天形運轉晝夜不息而此為之樞如輪之轂如磴之臍雖欲動而不得非有意於不動也若太微之在翼天市之在尾攝提之在亢其南距赤道近其北距天極遠則固不容於不動而不免與二十八宿同其運行矣○詭垣星如指○掌○天文志曰北極五星鈎陳六星皆在紫微宮中北極第一星主月謂

之前星太子也。不明太子憂第二星曰太乙主日帝王也。色赤明舍
元出氣流精生物位最尊第三星庶子也。不明庶子灾第四星為後
宮之所第五星為天樞猶帝都也。勾陳第一星為帝王妃第四星曰
女御宮為八十一御妻之象其第二第三第五第六星曰四輔所以
輔太乙出度授政也。
天官書曰中宮天極星其一明者太乙嘗居也。位紫微垣即帝星也。
謂之北極旁三星三公或曰子属後句四星末大星正妃餘三星後
宮之属也。環之匡衛十二星藩臣皆曰紫宮北斗七星所謂璇璣玉
衡以齊七政杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓杓自華以

○諸○說○俱○以○此○為○正

西南夜半建者衡○，○殷中州河濟之間平旦建者魁○，○魁海岱以東北

也斗為帝車○，○運於中央○，○臨制四鄉○，○分陰陽建四時均五行移節度定

諸紀○，○皆繫於斗○，○斗魁戴匡六星曰文昌宮○，○一曰上將○，○二曰次將○，○三曰

貴相○，○四曰司命○，○五曰司中○，○六曰司祿○，○在斗魁中

朱子曰○，○北辰者天之樞紐○，○乃是天中央安樞處○，○天動而樞不動○，○不動

者正樞星位○，○樞有五星○，○其前一明者太子○，○其二○完明者曰帝座○，○乃太

乙之○，○嘗居也○，○其後一開而不甚明者極星也○，○惟此為不動○，○衆星亦自

狀環向○，○非有意於共之也○，○獨見

天運左旋而之右○，○凡日月衆星皆狀則皆動也○，○惟北極出地

之前星太子也。不明太子憂第二星曰太乙主日帝王也。色赤明。今
元山氣流精生物位最尊第三星庶子也。不明庶子灾第四星為後
宮之所第五星為天樞猶帝都也。勾陳第一星為帝王妃第四星曰
女御宮為八十一御妻之象其第二第三第五第六星曰四輔所以
輔太乙出度授政也。
天官書曰中宮天極星其一明者太乙嘗居也。位紫微垣即帝星也。
謂之北極旁三星三公或曰子屬後句四星末大星正妃餘三星後
宮之屬也。環之匡衡十二星藩臣皆曰紫宮北斗七星所謂璇璣玉
衡以齊七政杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓杓自華以

西南夜半建者衡、殷中州河濟之間平旦建者魁魁海岱以東北

也斗為帝車運於中央邢○為○北○斗○為○北○辰○斗○有○見○臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定

諸紀皆繫於斗斗魁戴匡六星曰文昌宮一曰上將二曰次將三曰

貴相四曰司命五曰司中六曰司祿在斗魁中

朱子曰北辰者天之樞紐乃是天中央安樞處天動而樞不動不動

者正樞星位樞有五星其前一明者太子○晦○翁○考○之○極○詳○其二氣明者曰帝座乃太

乙之嘗居也其後一開而不甚明者極星也惟此為不動衆星亦自

狀環向非有意於共之也

然天曰天運左旋而之右凡日月衆星皆狀則皆動也惟北極出地

萬物成終成始之地也。故北極則居北方為天之極，而土政則會其
分為曆之元。

風者風之生於十二辰者也。故之傳曰：陽生於五極，於九、五、九、四、十。

五則變矣。八風各四十五日，民為條風，震為明庶，風哭為清明，風。

為青風。

古學彙纂

卷八 星辰十二

星

歲日盛

○公孫○問○天○意○於○共○之○也○
○萬○年○如○始○故○之○此○也○
○婦○非○林○隕○哉○也○
○天○之○星○而○士○如○隕○會○其○
○有○正○極○星○位○極○有○五○星○其○前○一○明○者○太○子○其○二○氣○明○者○曰○帝○座○乃○太○
○之○常○居○也○其○後○一○開○而○不○甚○明○者○極○星○也○惟○此○為○不○動○衆○星○亦○自○
○

風雨 計二十二則

下

風

天文考曰周禮保章氏以十二風察天地之和命乖別之妖祥十二
 風者風之生於十二辰者也。攷之傳曰陽生於五極於九五九四十
 五則變矣。八風各四十五日。艮為條風震為明庶風巽為清明風離
 為景風坤為涼風兌為閭闔風乾為不周風坎為廣莫風八卦所紀
 八風而已而言十二風者乾之風漸九月坤之風漸六月艮之風漸
 十二月巽之風漸三月而四維之風皆主兩月。艮為條風而立音亦
 曰條風巽為清明風而立夏亦曰清明風坤為涼風而立秋亦曰涼
 風乾為不周風而立冬亦曰不周風所以為十二風也。察天地之和

從八方以定名所謂知風之自

四時又從八卦衍

者十二辰皆有風吹律以知和否也昔楚子伐鄭師曠曰吾驟歌北

風又歌南風南風不競君死聲楚必無功是時楚師君凍則其命垂

別也審矣

易緯曰八節之風謂之八風冬至廣莫風至東誅胥罪斷大刑立春

條風至東赦小罪出羈留春分明庶風至東正封疆修田疇立夏清

明風至東出幣帛禮諸侯夏至景風至南辨大將封大功立秋涼風

至西報上功禮四隣秋分閭闔風至西解懸垂琴瑟不張立冬不周

風至西修宮室完邊城八風以時至則陰陽變道化成萬物育生王

者當順八風行八政○禮徵曰出號令合民心則祥風至

此言以王政均調八風責重人事上

深于風者深于樂

和氣召祥

風經曰調暢祥和天之喜氣也折傷奔厲天之怒氣也故云風者氣也○得怒之氣則暴得喜之氣則和得金之氣則涼得木之氣則溫得

火之氣則炎得水之氣則冽

詳列風名今無餘焉

爾雅曰四時和為通正謂之景風南風謂之凱風東風謂之谷風北

風謂之涼風亦謂之曰瀏西風謂之泰風秋風謂之金風又謂之清

風焚輪謂之類疾風從上下也扶搖謂之飈疾風從下土也風與火為虎音彪音熾

盛迴風曰飄旋風也陰而風曰曠風而雨土曰霾猛風曰烈音微風曰

飈音賴小風曰飈音搜小風從孔來曰飈音帙散木折屋曰怒風揚沙轉石

曰狂風四轉五渡曰亂風卒起卒歇曰暴風清涼溫和塵埃不動曰

和風風師曰飛廉祭風曰磔○白虎通曰飛廉風伯也箕師風師也

莊子大塊噫氣其名為風是惟無作作則萬竅怒蹄而獨不聞之

琴長乎山林之畏佳○翠音大木百圍之竅穴激者謫者叱者吸者叫

者豪者突○音者咬者前者唱于輕後者唱喁○音重○音冷○音風○則小和飄風則

大和厲風濟也○止則衆竅為之一虛而獨不見之調○之刀乎○音皆風樹

之形○天罡曰風宜和○不宜烈烈則摧折而無所結寔而甚則風以霽之

風甚則雨以殺之○熱極則蒸而為風○下吹則熱解寒極則暢而為

風○上吹則寒虛○此天地旋轉之機也○風之為用甚微

風上吹則寒虛此天地旋轉之機也

又曰洪範以風為土蓋土為中央寄旺于四方春木旺而東風夏火
旺而南風秋金旺而西風冬水旺而北風者哭也金陽而初陰洩
○深○于○知○風○其陽之餘也年建月建之日多風亦似有餘而洩陰主涼最能動物
其及遠也

天官書曰正月決八風從南方來大旱西南小旱西方有兵西北

戎菽為也成也小雨趣兵北方為中歲東北為上歲東方大水東南民有

疾疫歲惡故八風各與其衝對課者為勝多勝少久勝亟疾勝徐

旦至食為麥食至日昃為稷昃至晡為黍晡至下舖為菽下舖至日

入為麻又曰正月上甲風從東方宜蚕風從西方若旦黃雲惡冬

元且占風為不盛之論

至短壺縣土炭動鹿角解蘭根茁泉出躍畧以知日至即風澤中亭之更曰黃

帝行德天矢為之起風從西北來必以庚辛一秋中五至大赦三至

小赦史記

風賦曰夫風生於地起于青蘋之末浸淫谿谷盛怒于土囊之口都宜

恨山有穴口大緣太行之阿舞于松栢之下飄忽溯冰滂范激颺燹此言雄風嬉于律志

怒眈雷聲迴穴錯迭壓石伐木梢殺林莽至其將氣也鏄句奇警被麗披離

衝孔動捷音件拒眴絢渙繁爛離散轉移故其清涼雄風則舉升

降乘凌高城入于溪宮即華葉而振氣徘徊于桂枌之間此言雄風終翔于液

水之上將擊芙蓉之精獵蕙草離秦蘅槩新夷被稊楊迴穴衡陵蕭

條裂芳狀後徜徉中庭北上玉堂躋于羅帷經于洞房迺得為大王
之風故其風中人狀直憊懷林栗清涼增欬清冷愈病析醒發
此謂君之風及物當知其雄而不傷
明耳目寧體使人此所謂大王之雄風也又曰夫庶人之風墮孔
狀起于窮巷之間堀堞課揚塵勃鬱煩冤衝孔襲門動沙堰詎吹死
灰駭溷濁揚腐除邪薄入甕牖至于室廬故其風中人狀直憊溷鬱
邑岐溫致濕中心慘怛生病造熱寒盛中脘為胗胗瘍得目為瞶音茂
目痛嗽齧積嗽獲中風口極言民風之慘見人君也當悲憫之
病風伯曰維茲之旱兮其誰之繇我知其端兮風伯是尤山升雲兮
語有憤壯之氣
澤上氣雷鞭車兮電搖幟而瀼兮將墜風伯怒兮雲不得止暘烏

之仁兮念此下民闕其光兮不闕其神嗟風伯兮其獨謂何我于爾

兮豈有其他求其時兮修祀事羊甚肥兮酒甚甘食足飽兮飲足醉

風伯之怒兮誰使雲屏數風罪案何苛嚴正兮吹使醕之氣將交兮吹使離之鑠之使

氣不得化寒之使雲不得施噤爾風伯兮欲逃其罪又何辭上天孔

明兮有紀有綱我今上訟兮其罪誰當天誅加兮不可悔風伯雖先

今人誰汝傷韓文已上十則專論風

爾雅曰雨水從雲下也兩者輔也言輔時生養也小雨曰霖霖音淋

三日已上曰霖久而為霖暴雨曰凍雨時雨曰澍雨雨與雪雜下曰

霰音泉雨聲曰霰音方下曰淅音淅而微曰霰音霰

易候曰太平之時十日一雨凡歲三十六雨此休徵時若之應

春秋說辭曰一歲三十六雨天地之氣宜十日小雨應天文也十五

日大雨以斗運也

王弼曰陰陽二氣生于黃泉氤氲交結出地為雲二氣力均則能為

雨

補爾雅之未備

纂要曰疾雨曰驟雨徐雨曰零雨久雨曰苦雨亦曰愁霖雨晴曰霽

雨晝晴曰啟雨水曰潦雨雲曰淪梅熟而雨曰梅雨雨師一曰雨伯

亦曰玄冥

秋霖賦曰覽萬物芳竊獨悲此秋霖風橫天而瑟々雲覆海而沉々

杪狀雨容

若乃千里埋煙百廬涵潦青苔破壁絳萍生道于時巷無馬迹林無

鳥聲野陰霾而自晦山幽暖而不明長途未半茫々漫々莫不埋輪

據鞍街懷如嘆惜如尼父去魯圍陳畏匡將飢不爇欲濟無梁問長

秋霖託意最深最遠

沮于桀溺逢漢陰與楚狂長櫂風而雨沐永栖々而皇々及夫屈平

既放登高一望湛々江水悠々千里泣故國之長秋見玄雲之四起

嗟夫子卿北海伏波南川金河別雁銅柱辭禽關山天骨霜露凋年

眊窮陰兮斷地看積水兮連天別有東國傷生西都才客屋漏鉛鑿

家虛甌石茅棟淋々蓬門窳々蕪碧艸于圍徑聚綠塵于庖甕玉為

○漢○絕

位子桂為薪堂有琴子室無人抗高情以出俗馳精義以入神論甚

能鳴之雁書成已泣之麟睹皇天之淫溢孰不隅坐而含嘖若夫綉

轂銀鞍金杯玉盤坐卧珠璧左右羅紈流酒為海積肉為巒視襄陵

而昏墊魯不輟乎此歡豈知乎堯舜之曜瘡而孔墨之艱難結時語深情至盧昭隣

賀雨表曰聖人之德與天地通誠發于中事應于外憫茲黎庶有事

山川中使終出于九門陰雲已垂于四野龍神效職雷雨應期嘉穀

奮興根葉肥潤抽莖展穗不失時宜人和年豐莫大之慶主意韓文

喜雨亭記曰亭以雨名志喜也古者有喜則以名物示不忘也是歲

之膏雨麥于岐山之陽其占為有年既而彌月不雨民方以為憂越

三月乙卯乃雨甲子又雨民以為未足丁卯大雨三日乃止官吏相

與民共樂

上○下○樂○意○何○等○可○喜

與慶於庭商賈相與歌于市農夫相與忭于埜憂者以喜病者以愈
而吾亭適成于是舉酒于亭上以屬客而告之曰五日不雨可乎曰
五日無雨則無麥十日不雨可乎曰十日不雨則無禾無麥無禾歲
且薦饑獄訟繁興而盜賊滋熾則吾二三子雖欲優游以樂于此亭
其可得耶今天不遺斯民始旱而賜之以雨使吾與二三子得相與
優游以樂于此亭者皆雨之賜也其又可忘耶既以名亭又從而歌
之曰使天而雨珠寒者不得以為襦使天而雨玉饒者不得以為粟
一雨三日伊誰之力民曰太守太守不有歸之天子天子曰不朕歸
形○家○確○至○
結○到○天○人○不○戶○其○功○

吾亭稿

已上八則專論雨

越絕書曰風為天氣雨為地氣風順時而行雨應風而下命曰天氣

下地氣上陰陽交通萬物成矣

天文考曰按洪範曰星有好風星有好雨月之從星則以風雨志曰

日月宿在箕者風起日月失中道移而西入畢則多雨絲此觀之箕

畢之主風雨也明矣若夫月宿入東井而有風雨是又東井入星兼

主風雨之事也彼三階平而風雨時乃其證也

繁露曰陰陽之氣上薄為雨下薄為露風其噫也雲其氣也雷其相

搏之聲也電其相擊之先也雨乘虛而墜風多則合速故雨大而疎

風少則合遲故雨細而密太平之世風不鳴條雨不破塊雷不驚人
電不眩目雪不封枝此聖人在上陰陽和也或問雨既陰陽相搏四
月純陽十月純陰無二氣相薄則不雨乎曰純陽用事未夏至一日
是純陰用事未冬至一日是狀則其不雨乎曰狀有則妖也
正蒙曰陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之其勢均敵陽為陰累
則相持為雨而降陰為陽得則飄揚為雲而升故雲物班布太虛者
陰為風驅歛聚而未發者也凡陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊
而為雷霆陽在外者不得入則周旋不合而為風其聚有遠近虛實
○餅○格○此○微○埋○
故雷風有大小暴緩和而散則為霜雪雨露不和而散則為戾氣暄

靈陰嘗散緩受交于陽則風雨調寒暑正

已上四則各論風雨

上○義○宜○折○
為雷激而為霆

二月出其卦

坤下

言萬物隨雷出地皆逸豫也

入其卦曰歸妹

先下

言雷後歸入地也

入地則孕毓根莖保藏

避盛陰之害

出地則養長華實

發揚陰伏宣盛陽之德

入能除

能興

入者之象也

京房占曰雷以十一月起黃鍾二月大蟄八月闔藏冬雷蟄至出

不救之財

冬溫風以其來年疾疫其故也

王○事○
卒勿孤振不

王○事○
卒勿孤振不

王○事○
卒勿孤振不

王○事○
卒勿孤振不

王○事○
卒勿孤振不

雷電 計十八則

穀梁傳曰陰陽相薄感而為雷激而為霆

劉向曰雷以二月出其卦曰豫坤下言萬物隨雷出地皆逸豫也

八月入其卦曰歸妹震上言雷復歸入地也入地則孕毓根莖保藏

蟄蟲避盛陰之害出地則養長華寔散揚陰伏宣盛陽之德入能除

害出能興利人君之象也

京房占曰雷以十一月起黃鍾二月大聲八月闔牖冬雷蟄虫出行

不救之財冬溫風以其來年疾病其救也王事可以弭災率幼孤振不足議獄刑賞

謫罰災則消矣

論衡曰雷者太陽之激氣也何以明之正月陽動故正月始雷五月

陽盛故五月雷迅秋冬陽衰故秋冬雷潛盛夏之時太陽用事陰氣

乘之陰陽分爭則相較軫較軫則激射激射為毒中人輒火中木木

折中屋屋壞雷者火也

即與災之意

通典曰月令先雷三日舊木鐸以令兆民戒其容止者蓋迅雷風烈

必變所以敬天威也

先○天○而○天○不○違○

董子曰太平之世雷不驚人號令啓發而已

葛洪曰雷天之鼓也有洊雷殷雷奮雷迅雷

極註曰地少剛之氣為石石之氣化為雷；化物之木故應雷而

化者未之情也

又曰雷生於石電生於火風自火出故有電必有雷

胡致堂曰雷霆非如異端所云龍車石斧鬼鼓火鞭之難信也陰氣

凝聚陽在內不得出則奮擊而為雷霆凡聲陽也光亦陽也光發而

聲隨之陽氣奮擊欲出之勢也電緩小而震亦緩小電迅大而震亦

迅大雷電交至則必有雨震而不電電而不震則無雨繇陰氣之有

迅緩疎密也○窮○理○之○盡○世人所得雷斧者何物也此猶星隕而為石也本乎天

者氣而非形偶墮於地則成形矣狀而不盡狀也電之閃爍激疾如

金蛇飛騰之狀何也光之發也惟光適當乎雲際則如是不當乎雲

金蛇飛騰之狀何也光之發也惟光適當乎雲際則如是不當乎雲

際則無是矣

真西山曰雷震雖威初○為者之論非為殺物設也易稱鼓萬物其與月之胆雨

之潤風之散同於生物而已世人惡天之氣適與之會而震免者有

之非雷霆求以殺物也

又曰雷於天地為長子以其鼓萬物為出入也二月出地百八十目

雷出則萬物出八月入地百八十日○唯雷司萬物出入之機則雷入則萬物入入則除害出則

興利人君之象也

張南軒曰陽在內者為陰氣所蒙而不符出則震擊而為雷霆蓋雷

霆是天地間義氣也

○借○雷○以○○喻○用○明○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

搏擊焉雷霆轟下擊萬物確有可見一氣奮洩有神冥司之擊人物者罰惡也擊山林草木宮室者妖或憑之也非無神靈主宰一氣偶而漫擊也其所擊多治人宿生之業也擊多賤祗庸諫而絕不及貴人者氓隸之宿業必淺貴人之宿業必深也商武乙射天杖地則雷霆及之其作過太重天道有時而顯也庸人無大顯過而雷及之者正以治其宿世也若謂人止有現在亦無過去亦無未來則飛廉惡來窮奇構杙諸人當受天誅孰先焉而當其身時不反之其為漏網甚矣而世人之受誅者皆未聞有顯過若此者天道不太疎乎忠臣孝子世世世為天神亂臣賊子世受大討明上天奈何不敬且懼哉迂儒持論

好平而不達大道。乃曰雷者天之怒氣。人之惡氣。適與之會。嗟。雷自開闢。嘗擊惡人。不聞擊善人。則誅惡之威章。矣。乃必欲歸之適會。是必欲目神靈之天為冥頑之天也。意何為哉。

白玉蟾曰。陰陽二氣結而成雷。既有雷霆。既分部隸。九天因之以剖

析五屬神霄用之以宰御三界。如五雷者。考之雷書曰。一乃天雷也。

各有○意○義○

二乃神霄雷也。三乃水官雷也。四乃龍雷也。五乃社雷也。又曰。一乃

風雷也。二乃火雷也。三乃山雷也。四乃水雷也。五乃土雷也。又世傳

廣、雷、之、義、而、極、言、之、

三十六雷。皇天所以建雷城。設雷獄。立雷官。分雷治。布雷化。示雷刑。

役雷神。統雷兵。施雷威。運雷器。是皆幹賞罰之柄。宰生殺之權。以之

于陰界可以封山破洞斬妖馘毒以之於陽道可以除凶誅逆伐奸
戮虎天地之內萬物峙立未有不稟陰陽而生者也所以有形有
想者為人無形無想者為鬼人處于湯鬼處于陰苟非天有雷霆則
何以示刑憲而訂頑愚者哉

電霰

附六則

劉向曰盛陽雨水溫煖而陽熱陰氣濟之不相入則轉而為電盛陰
雨雪凝滯而冰寒陽氣薄之不相入則散而為霰雨雪雜下故沸湯之在
閉器而湛於寒泉則為水及雪之消亦冰解而散此其驗也故曰電
者陰陽也散者陽陽陽也春秋不書霰者猶月食也蓋古之電有

傷人者有傷物者有殺燕雀者有害麥禾及桑者此誠災也

感精符曰大臣擅法則雨雹魯僖制於公子遂魯昭制于季氏一宜

也

洪範傳曰人君妬賢嫉善在下謀上則雹殺走獸

易傳曰飛雹下盡樹木收害五穀者君賦歛

蔡邕曰霹靂雹數發殆刑誅繁易之所生

性理曰雹者陰陽相搏之氣蓋沴氣也聖人在上無雹雖有不為災

害

天官書曰天鼓有音如雷非雷音在地而下及地其所往者兵災其

下

卦聖曰雷休剝剝之謙益剝謙也聖人處上無言雖有不言矣

蔡氏曰霖霖雷煥煥火
精熒熒之

是軒曰染雲不盡木外寄正矯肯栗

我輩自入我政無善不可無上願也

[illegible]

海縣志曰大司馬限兩雷魯新陳沐公千選魯邱陳千率六

對人時亦對時時有餘燕雀時有哀
禾必桑者此為災也

雲氣

計十四則

天文考曰周禮保章氏以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之侵象物
色也視日旁雲氣之色也雲有五色以二至二分觀之青為虫白為
喪赤為兵黑為水黃為豐即左氏所云分至啓閉必書雲物者也何
謂侵象氣為侵形為象也
又曰周禮眡侵掌十輝之汰以觀妖祥辨吉凶一曰侵邪氣浸淫侵
犯陽精也二曰象陰氣附日而凝結成象如鳥也三曰鑿陰氣刺目
如佩觿也四曰珥陰氣臨日如冠珥而背瑠也五曰闇陰氣蔽日方
晝而暗也六曰蒙陰氣蒙蔽日光不明也七曰彌陰氣貫日彌天

無○竟○也○八○曰○叙○雲○有○次○叙○如○山○在○日○上○也○九○曰○隣○蟠○蜧○升○氣○于○日○旁○
也○十○曰○想○雜○氣○無○迹○形○似○可○想○
天○官○書○曰○凡○望○雲○氣○仰○而○望○之○三○四○百○里○平○望○在○桑○榆○上○餘○二○千○里○
登○高○而○望○之○下○屬○地○者○三○千○里○雲○氣○有○歟○居○上○者○勝○自○華○山○以○南○氣○
下○黑○上○赤○高○高○三○河○之○郊○氣○正○赤○恒○山○之○北○氣○下○黑○上○青○勃○碣○海○岱○
之○間○氣○皆○黑○江○淮○之○間○氣○皆○白○徒○氣○白○土○功○氣○黃○車○氣○乍○高○乍○下○往○
往○而○聚○騎○氣○卑○而○布○卒○氣○搏○前○卑○而○後○高○者○疾○前○方○而○高○後○先○而○卑○
者○却○其○氣○平○者○其○行○徐○前○高○而○後○卑○者○不○止○而○反○氣○相○遇○者○卑○勝○高○
先○勝○方○氣○來○卑○而○循○車○通○
通當作轍
者○不○過○三○四○日○去○之○五○六○里○見○

氣來高七八尺者不過五六日公之十餘里見氣來高大餘二丈者
不過二四十月去之五六七十里見稍雲精白者其將悍其士恠其
大根而前絕速者當戰青白其前低者戰勝其前赤而仰者戰不勝
陣雲如立垣杼雲類杼軸雲搏兩端兌杓雲如繩者居前亘天其光
半天其整青者類闕旗故鉤雲句曲諸此雲見以五色合占而澤搏
密其見動人及有占兵必起合關其直正朔所候决於日旁日旁雲
氣入主象皆如其形以占故北夷之氣如犀奇確官問南夷之氣類舟
船幡旂大水處敗軍場破國之墟下有積錢金寶之上皆有氣不可
不察海旁蜃氣象樓臺廣野氣成宮闕狀雲氣各象其山川人民所

聚○積○故○候○息○耗○者○入○國○邑○視○封○疆○田○疇○之○正○治○城○郭○室○屋○門○戶○之○潤○

澤○次○至○車○服○畜○產○精○華○寔○息○者○吉○虛○耗○者○凶○○此○言○瑞○事○之○始○若○煙○非○烟○若○雲○非○雲○郁○

郁○紛○紛○蕭○索○綸○困○是○謂○卿○雲○卿○雲○見○喜○氣○也○若○霧○非○霧○衣○冠○而○不○濡○

見○則○其○域○被○甲○而○趨○天○雷○電○霞○虹○霹○靂○夜○明○者○陽○氣○之○動○者○也○商○夏○

則○發○秋○冬○則○藏○故○候○者○無○不○司○之○○旁○及○雜○氣○

說○文○曰○陰○陽○聚○為○雲○山○川○氣○也○從○雨○云○象○回○轉○形○也○露○○音○雲○覆○日○也○

虎○○音○雲○久○陰○也○淒○雨○雲○起○也○淅○雨○雲○貌○也○

易○通○曰○冬○至○初○陽○雲○出○其○如○樹○立○○以○即○應○人○合○星○分○實○有○微○理○少○陽○雲○出○房○如○積○冰○春○分○正○陽○

雲○出○軫○如○白○鵠○穀○雨○太○陽○雲○出○張○如○車○蓋○立○夏○初○陰○雲○出○黻○如○赤○珠○

雲○出○軫○如○白○鵠○穀○雨○太○陽○雲○出○張○如○車○蓋○立○夏○初○陰○雲○出○黻○如○赤○珠○

夏至少陰雲出參如水波寒露正陰雲出井如冠纓霜降太陰雲出
鬼上如羊下如蟠石

呂覽曰山雲草莽水雲魚鱗旱雲烟火雨雲水氣無不比類其所生

以示人

兵書曰韓雲如布趙雲如牛楚雲如日宋雲如車魯雲如馬衛雲如

犬周雲如輪秦雲如行人魏雲如鼠齊雲如絳衣越雲如龍蜀雲如

倉困其氣各異也

五○色○曰慶○可作○雲○譜

西京雜記曰瑞雲曰慶雲或曰卿雲曰景雲雲外赤內青謂之喬雲

雨雲曰油雲雪雲曰彤雲雲師曰屏翳亦曰雲將

雲賦曰有物於此居則周靜致下動則綦高以鉅負者中規方者中
矩大參天地德厚充禹精微乎毫毛而充盈乎大寓忽兮其極之遠
也蠡兮其相逐而反也印兮天下之咸塞也德厚而不損五采
而成文往來惓惓通于太神出入其極莫知其門天下失之則滅得
之則存君子設辭請測意之曰此其大而不塞者與充盈大宇而不
窕入却穴而不偏者與行遠疾速而不託跡者與往來惓惓而不可
為固塞者與暴至殺傷而不億忘者與功被天下而不私置者與託
地而遊宇友風而子雨冬日作寒夏日作暑廣大精神請歸之雲苗
子

賀慶雲表曰有慶雲者五采五色光華不可徧觀非煙非雲容狀詎
能詳述抱繪雲手口增麗浮空不收既變化而無窮亦卷舒而莫定斯為上
瑞寔應太平謹按慶雲五色者太平之應王者德至山陵則慶雲出
故黃帝因之以紀事虞舜繇之而作歌又按季夏六月土王用事其
日景戌而主於土西北方者京師所在土為國家之德祥見京師之
位既徵於古又驗于今伏惟德合履載道光軒虞嗣位之初禎祥繼
至昇平之符既垂仁壽之域以濟伏乞宣付史官以彰聖德韓文
埤雅曰天地之氣怒而為風妙語和而為雨故凡易稱兩者皆和之象詩
曰有渰萋萋興雨祈祈渰陰雲水氣之雲也萋萋盛貌禘徐貌蓋

雲○欲○盛○○至○合○則○雨○足○雨○欲○徐○○則○入○土○且○亦○雲○氣○不○待○族○而○雨○者○非○陰

陽○之○和○也○故○詩○雲○以○蓂○○雨○以○祈○○為○善○

朱○翼○曰○黃○雲○升○于○堂○○五○雲○各○有○妖○祥○惟○在○以○聖○德○迎○之○舜○房○湯○之○祥○也○青○雲○浮○於○河

周○之○祥○也○

邵○東○節○曰○水○雲○黑○火○雲○赤○土○雲○黃○石○雲○白○○肖○五○行○之○氣○

通○考○曰○瑞○氣○妖○祥○之○別○一○曰○慶○雲○二○曰○歸○邪○三○曰○昌○光○妖○氣○一○曰○虹○蜺○二○曰○祥

雲○

虹○霓○附○八○則○

說○文○曰○雄○曰○虹○雌○曰○霓○一○曰○赤○○赤○惟○分○明○白○色○謂○之○虹○青○白○色○謂○之○霓○天○地○

方昏蒙若下塵者曰霾。天地霾，君臣乖連，陰十日晝不見日，亦不見月。星風亂四起，欲雨而不雨，曰蒙。臣下有謀，上者夜霧白，虹見，臣有憂。晝霧白，雲見，君有憂。虹，頭尾至地，塗血象也。
○氣○故○見○主○兵○象○
又曰：天氣降而地氣不接，則為霧；地氣升而天氣不接，則為霽。音謀
爾雅：曉曰雲出天之正氣，霓出地之正氣。雄謂之虹，雌謂之霓。雲陽物也，陰陽和而既雨，則雲散而霓見矣。○虹○見○則○止○
春秋：運斗樞曰：樞星散為虹霓。虹嘗雙見，鮮盛者雄，其闇者雌也。一名犇疎。詩曰：蝦蟇在東，莫之敢指。此天地之淫氣，隨日所映，故朝西而暮東也。

侯鯖錄曰○雲薄漏日○日始雨○滴則虹生○故雨氣成虹○朝陽射之○則在○
西○夕陽射之○則在東耳○又水虹○屈霓也○主雨風○虹月○暈也○主風○
通政經曰○旦見于西○則為雨○暮見于東○則雨止○旦見于西○而純赤者○
則大雨○暮見于東○而色黃者○則雨止○
禮疏曰○日始雨○滴則虹生○蓋雲心漏○日始○日脚○雲則虹特明耀異嘗○
或能吸水○或能吸酒○
朱子曰○既能吸○亦必有形質○詩謂蜺○帝棟其字從蟲○又謂之蜺○其字
從魚○亦謂之旱龍○依其形質而名之也○
天官書曰○白虹屈短○上下光者○下大流血○
兵戈象

霜露 計十五則

大戴禮曰霜露陰陽之氣也陰陽主理陰氣勝陽則凝而為霜陽氣勝陰則散而為露○定○評○元命苞曰霜以殺木露以滋草○新○整○表異錄曰霜為威眉露為教水合論

通義曰寒氣凝以為霜從地升也○不○殺○則○不○生○攷異記曰霜者陰精冬令也四

時代謝以霜收殺霜之為言亡也四語盡霜之義物以終也○釋名曰霜者喪也其

氣慘毒物皆喪也○事類賦曰皎潔凝條紛披殺木皚皚皓白凜乎

慘毒○國語曰駟見而賁霜賁霜而冬裘具○駟房○淮南子曰秋三月青女○

出以降霜青女霜神也○說文曰霰音早霜也皚音白霜也霜有玄

霜玄霜家藥有紺碧霜廣色紺碧國霜甘霜嶠州霜

事類賦曰嶠山味甘廣延色碧鴻雁厲翼而南飛鷹隼順時而始擊

拾遺記曰嶠山霜著木石之上皆融而甘可以為菓○又曰廣延

國在燕北七萬里其地嘗雨青雪水霜色皆紺碧○又曰北方白雁

秋深乃來來則霜降謂之霜禽

感精符曰霜殺伐之表季秋霜始降鷹隼擊王者順天行誅以成肅

殺之威若政令苛則夏下霜誅伐不行則冬霜不殺草○易傳曰誅

不原情其霜附木不下地不教而誅其霜反在草下興兵妄誅茲謂

無法厥災夏隕霜○命曆序曰桀無道夏隕霜

中論曰明出乎幽著生乎微故宋井之霜以基昇正之寒黃蘆之萌

以兆大中之暑○脩本恨賦曰賤臣叩心飛霜擊于燕地庶女告天振風

襲于齊臺○唐書曰凝霜封樹謂之木冰亦名樹介新妙已上論霜五則

月令解曰露者陰液也○裨為露結為霜○通義曰和氣津液凝為露

露從地出○白虎通曰露者霜之始寒則變為霜○皇極經世曰雨

生于水露生于土○說文曰露之異者有朱露丹露玄露青露黃露

列星圖曰天乳在氏北主降甘露占明潤則甘露降○瑞應圖曰露

氣濃甘者為甘露王者施德惠則甘露澤其草木其凝如珠其甘如

飴一名膏露一名天酒

妙名

繁露曰太平之世露則結味而成甘結潤而成膏○鵠冠子曰聖人

之德上及太清下及太寧中及萬靈則膏露降○緯書曰榮光幕河

木氣四塞天地訢合乃降甘露是謂榮露

新

禮斗威儀曰君治政則軒轅之精散為甘露○符瑞志曰甘露義露

也神靈之精仁瑞之澤其色濃其味甘王者和風茂則甘露降于草

木○又曰榮露騰軒蕭雲掩閣

春秋緯曰武露布文露沉○尚武沉重者人尚文○抱朴子曰天有

甘露之潤須太平而洒之地有醴泉之源待有道而涌之○晉中興

書曰甘露降者老得敬則松栢受之尊賢容衆則竹葦受之甘露者仁澤也。

呂氏春秋曰伊尹說湯曰水之美者有三危西極國名之露和之美者有

揭雲之露何○寺○淵○博揭雲之露其色紫○山海經曰仙丘絳露仙人嘗飲之○

拾遺記曰崑崙有朱露望之色如丹著木石赭狀朱雪洒焉以瑤○非○人○間○所○有○璚

承如飴○又曰黃帝時丹丘獻瑪瑙甕以盛甘露至堯時盈而不竭○奇○

謂之寶露至舜時露已漸減舜遷寶甕于衡山之上故衡嶽有寶露○人○所○

壇○未○識時有雲氣生于露壇又遷甕于零陵舜崩甕淪于地下時有雲氣

生其上○

班固曰甘露宵零于豐草三危軒翥于茂樹○又曰抗仙掌以承露

擢雙立之金莖軼埃壙之混濁鮮顯氣之清英○張衡曰立修莖之

仙掌承雲表之清露屑瓊蕊以朝食必性命之可度○江淹曰日出

天而耀景露下地而成文○事類賦曰淪軒轅之積粹含天乳之純

英色嫵渥丹味侔勺蜜取自方諸飲聞姑射承木蘭之曉墜挹吉雲

之五色亦有着水凝素下地騰文傳美味于仙丘識運氣于崑崙爾

其畢勒舍丹揭雲布紫終陽氣而斯凝應立秋而下委

邢子才曰流甘委素玉潤冰鮮蜜房下結珠琲上懸○曹植曰玄德

洞出飛化上承甘露以降蜜淳冰凝觀陽弗晞瓊爵是承獻之聖朝

以明聖徵

李端叔曰咀五色之靈芝香生九竅咽三危之瑞露美動七情東
晉曰薄水凝池非宗廟之寶零露垂林非綴冕之飾盧師道曰飛
甘洒潤玉散珠連神獎可挹流膏九戶之前天酒自零寒炤王階之
下崔融曰望之成雪若墜崑崙之山嘗之則甘似降軒轅之國
類典曰月華光泛聚河凝碎玉之玲瓏天宇寒生綴樹訝垂流之璀
璨津分太液碧瀉瑤池萊山栢上動採綴乎淋漓瑪瑙盤中寔晶光
之融徹收之作酒醴甕釀濃香引以服丹沙神通飛錫俱表
已上
九則

卷之六
三
五

新鄭

山某

辭典曰華光烈果可樂

下○峯○觸○曰○堅○之○為○雪○音○還○道○益○之○山○普○之○限○甘○心○何○陣○轉○之○園○

甘○雨○聞○生○嬉○狂○輒○輒○幾○下○此○雨○膏○火○火○之○前○天○雨○自○零○寒○欲○王○都○之○

昔○曰○漸○水○時○此○非○宗○陳○之○寶○零○霜○無○林○非○凝○異○之○斜○○蓋○雨○鮮○曰○

李○崇○又○曰○且○氏○之○靈○芝○香○生○以○環○剛○三○武○之○無○霜○美○爐○大○計○○東○

以胆聖燄
以除寒瘴水
觀陽弗晞
瓊爵是承
獻之聖初

冰霄

計十二則

周家冰制極詳

周禮曰凌人掌冰

冰室曰凌

止歲十有二月令斬冰三其凌

三置冰室倍歲以防消釋

也春始治鑑盛冰器

凡內外饗之膳修鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之祭

祀共冰鑑

禦暑氣也

賓客共冰

不供鑑也

大喪共夷槃冰

夷尸也寔冰槃中置之床下以寒尸夏

頒冰掌事

夏月王以冰賜羣臣則凌人以主其事

秋刷刷除冰室以待新冰

左傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之其藏冰也深山窮

谷固陰沍寒于是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭于是乎用

之其藏之也黑牡秬黍以享司寒

設制詳倫

玄冥北

其出之也槌弧棘矢以除

其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用水祭寒而

古學彙纂

卷八

三

禮記

藏之祭享司寒獻羔而脰之二月春分獻羔公始用之火出而畢賦

自命夫命婦至于老疾無不受冰山人取之縣人傳之與入納之隸

人藏之夫冰以風壯因風寒而以風出順春風其藏之也周其用之

也徧則冬無愆陽夏無伏陰春無淒風秋無苦雨雷出不震無畜霜

雹癘疾不作民不夭札今藏川池之冰棄而不用風不越而殺雷不

發而震雹之為災誰能禦之七月之卒章藏冰之道也

周禮註曰冰之為用大矣在豳風則詠鑿冰在春秋則書無冰在月

令則記開冰在左傳則述藏冰盖冰之有無有以驗時令之愆調冰

之出入有以政典甚鉅開民生之安否此周人所以有凌人之職也今以其職

考之外饗之膳羞必以鑑酒人漿人之酒醴必以鑑是飲食不可無
冰也祭祀共冰鑑賓客共冰大喪共夷槃冰是賓客喪祭不可無冰
也凌人以大寒方盛之時令斬冰則冬月治水政矣四時不廢水政以二月將獻羔
開冰而始治鑑則春月治水政矣夏暑方盛而頒冰則夏月治水政
矣秋涼不用冰而刷冰室則秋月亦治水政矣冰之用可重也如此
蓋藏冰將以避暑而亦所以達陽出冰雖以禦暑而亦所以助陰
陽二氣流行於天地之間一氣未至則閉塞而為災一氣或過則垂
戾而為疾蓋防患者或養其弱而抗其強故方陰之盛而陽之微也
則鑿冰以達陽而備暑或損其有餘以補其不足故方陽之隆而陰

之消也。則出水以助陰。而禦暑。是以冬無愆陽。夏無伏陰。春無凄風。秋無苦雨。疾癘不作。民無夭札。凌人之冰。政實有助焉。以上論水。
大戴禮曰。天地積陰。溫則為雨。寒則為雪。釋名曰。雪綏也。水下遇寒而凝。綏。朕下也。爾雅曰。雪為五穀之精。故語曰。冬無積雪。夏無餘糧。有玄理。

韓詩外傳曰。凡草木花多五出。雪花獨六出。六者陰極之數。雪花曰。霏。雪。雲曰。同。故詩曰。上天同雲。雨。雪。雰。同。謂雲陰與天同一色也。○重○論○
○朱子曰。地六為水之成數。雪者水結為花。故六出。
說文曰。霰。雨說物者。從彗。蓋雪雨之歸者也。亦能淨垢穢。若彗所謂。

以黍雪桃者以淨為義臘雪握之輒聚立春以後不浚可搏亦以微
溫搏之可也語云春雪不能蠲瘳瘴癘其以此乎

繁露曰大平之世雪不封枝弭毒害而已○又曰天之道出陽為煖

以生之出陰為清以成之是故非薰也不能育非漂也不能有熟

功已畢成後陰乃大出天之成功也少陰與而太陰不與少陰在內

而太陰在外故霜加物而雪加空空者亘地而已不逮物也

雪賦曰臣聞雪宮建于東國雪山峙于西域岐昌散詠于來思○文王

雪霏姁滿申歌于黃竹○穆王作曹風以麻衣比色詩有麻衣楚謠以

幽蘭儼曲○宋玉盈尺則呈瑞于豐年○隱公衰丈則表沴于陰德○桓公

雪之時義遠矣哉。請言其始。若乃玄律窮季，嚴氣升焦，溪涸流成，溪

湯谷凝即温火井滅在臨温泉冰沸，渾無湧在曲炎風不興，北戶墜

覲扉裸壤，垂繒奇想不衣。于是河海生雲，朔漠飛沙，連風累霽，掩日韜霞。

霰淅瀝而光集，雪粉糅而遂多。漉，奕，聯翩飛灑，徘徊委積，始緣

虺而冒棟，終開簾而入隙。初便娟于墀廡，未縈盈于帷席。旣因方而

為珪，亦遇圓而成璧。眄隰則萬頃同縞，瞻山則千巘俱白。于是臺如

東壁，達似連璐。庭列瑤階，林挺瓊樹。皓奪鮮白，鵬失素統。袖慙冶

玉顏，掩嫫音也。若乃積素未虧，白日朝鮮。爛兮若燭，龍街耀炤。崑山

爾其流滴垂冰，綠雷成隅。粲兮若馮夷剖蚌，列明珠。至夫繽紛繁鶩

之貌皓汗皎潔之儀迴散縈積之勢飛聚凝耀之奇固展轉而無窮

嗟難得而脩知若乃申娛玩之無已夜幽靜而多懷風觸楹而傳響

月承幌而通暉酌湘吳之醇酎音御狐貉之兼衣對庭鵠之雙舞瞻

雲雁之孤飛踐霜雪之交積憐枝葉之相違于是乃作而賦積雪之

歌云其乱曰白羽雖白質以輕兮白玉雖白空守貞兮未若茲雪因

時興滅玄音凝不昧其潔太陽曜不固其節豈我名潔豈我貞憑

雲升降從風飄零值物賦象任地班形素因遇立汚隨染成縱心皓

狀何慮何營謝惠連又曰氣復霜繁年豐雪積

事類雪賦曰雪花創于梁王雪官建于齊國應時而不必封條為瑞

而每聞盈尺楚客之歌陽春周文之咏來思曾子梁山之操穆滿黃
竹之辭許雲南于五月怪空桑于四時青兩廣延之國赤布河陰之
地周王駭昆明之唱西母貢嶰州之味豈獨獵鉏山而為藥獲玉馬
而稱瑞

羊孚曰資清以化垂氣以霏遇象能鮮即潔成輝○庾肅之曰輕質

飄飄與風迴散望之凝映皓若天漢即之皎潔色踰玉粲雪賦三則

韓文曰春雲始繁時雪遂降寔豐穰之嘉瑞銷痛疫于新年東作可

期南畝有望觀斯慶澤寔荷鴻休○常衣曰重雲益固應水澤腹堅

之時積潤潜通迎土膏脉起之候

李嶠曰縈樓棲檻。凝辟臺之九重。落絮飄花。似芳林之一月。豈惟洛
神呈象來舞帝宮。故亦海騎相趨下朝仙。闕東皋欣而望歲。南史慶
而書祥。類典曰玉燦江湖。不見飛禽之影。瓊飛灝谷。惟聞折竹之
聲。雪表二則。已上論雪九則。

